

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAYINLARI NO : XXXII

Ebu Muhammed Osman B. Abdullah B. El-
Hasen El-İrakî El-Hanefî

SAPIKLARLA DİNSİZLERİN ÇEŞİTLİ MEZHEPLERİ

(EL-FİRAKU'L-MUFTERİKA BEYNE EHLİ'Z - ZEYG
VE'Z - ZANDAKA)

Neşre Hazırlayan

Dr. YAŞAR KUTLUAY

İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi Asistanı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Demirbaş No	18580
Tasnif No	292.63 HAN.F

NUR Matbaası : 1961 — Ankara

BİRKAÇ SÖZ

«el-Firaku'l-Mufferika beyne ehli'z-Zeyğ ve'z-Zandaka»nın müellifi olan Ebu Muhammed Osmân b. Abdillâh el-Hasen el-İrâkî el-Hanefî'nin hayatı ve şahsiyeti hakkında, bugün elimizde mevcut kaynaklar muvacehesinde müsbet hiçbir bilgiye sahip bulunmamaktayız.

Hanefî ve ehli sünnetten olduğu, eseri ve isminden anlaşılan müellifin hocasının bir türk olduğu hususu varak 3-b de zikredilmektedir. Buradaki ravi silsilesinde bulunan ikinci bir türk ismi de «Yenal»dır ki bu, müellifimizin de türk asıllı olmasını hatıra getirmektedir. Kitapta kullanılan arapça ve müstensih hatası olması ihtimali az bulunan bazı gramer yanlışları da bu ihtimali kuvvetlendirmekte, müellifin hiç değilse arap olmadığını ortaya koymaktadır.

Eserin muhtevâsından, hicrî altıncı yüzyıldan muahhar olduğu meydana çıkıyorsa da kesin olarak bir tarih ve yüzyıl zikretmemize yetecek malzemeye sahip bulunmamaktayız.

Milel ve Nihal kitabı yazan müelliflerin çoğu, bilindiği gibi, «Ümmetim yetmiş iki veya yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır» mealindeki malum hadîsten hareket etmekte, fırkaları bu sayıya uygun düşecek tarzda taksim ederek anlatmaya girişmektedirler. Bunlar, «Sapık Fırkalar»ı anlattıktan sonra sözü «Naciye Fırkası»na yani Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'a getirirler. Bunun en tipik misali Şehristânî'nin «el-Milel ve'n-Nihal»idir.

Müellifimizin eseri bu milel ve nihâl kitaplarından birkaç noktada farklılık göstermektedir :

a — Ehli sünneti de bir fırka kabul ederek müstakillen ele almaktadır.

b — Fırkaların görüşlerini naklederken, umumiyetle, onların delillerini de beraber zikretmekte ve bunların münakaşasını da yapmaktadır.

c — Diğer dinleri ve onların fırkalarını uzun uzun anlatmayıp birer satırla bahsedip geçmektedir. Bunların hepsini «Kefere ve Sınıfları» adı altında yirmiye ayırarak göstermektedir.

Eser, bilhassa fırkaların ileri sürdükleri veya dayandıkları delilleri zikretmesi bakımından, bu sahada orijinal bir yer işgal etmektedir. Fakat bu hususta «Tenkid»e hiç önem vermemekte ve meselâ bir fırkanın «Zaif» veya «Mevzû» hadis olan bir delilini red ve cerhederken kendisi de aynı şekilde hadislere başvurmaktadır. Zaman zaman, şahıslar hakkında bilgi verirken işittiğini aynen nakletmekte, tahkike lüzum görmemektedir. Meselâ, varak 42-b de adı geçen «Bişr»in idam edilerek öldüğü, başta Tarihu Bağdad olmak üzere hiçbir kaynakta zikredilmemektedir.

Eserde adı geçen fırkaların bir kısmı Şehristanî'de hiç bulunmamakta, bir kısmı da farklı anlatılmaktadır. Bu itibarla eser, aradan geçen zaman içinde yeniden ortaya çıkan fırkalarla, görüş ve iddialarında farklar meydana gelen fırkalar arasında bir mukayese yapmaya imkân verecek mahiyettedir.

Meselâ, varak 6-b de «Ezrakiyye» nin beş olarak zikredilen iddiaları, kısmı zikredilmemektedir. Keza, «İbâdiyye» (2) daha geniş olarak anlatılmaktadır. «Hamziyye» yi (3) anlatırken, Şehristanî burada bulundandan tamamen ayrı ve farklı görüşler zikretmektedir.

Varak 9-b deki «Kûziyye», 10-a daki «Kenziyye», 10-b deki «Şemrahiyye» ve «Ahnesiyye», 16-a daki «Gurabiyye» ve «Şerikiyye», 18-b deki «Sehabiye», 19-a daki «Tanasuhiyye», 19-b deki «Lâiniyye», 21-a daki «Mufavviza» ve «Nesebiyye», 24-b deki «Kasitiyye» ve «İvaziyye», 25-b deki «Seneviyye», 28-a daki «Nakisiyye», 29-a daki «Muztariyye», 29-b deki «Acziyye», 30-a daki «Mefrugiyye», 31-a daki «Mennâiyye», 31-b deki «Sabikiyye», 32-a daki «Hubbiyye», 32-b deki «Havfiyye», 33-a daki «Fikriyye», 33-b deki «Hasbiyye», 34-a daki «Munkiriyye» ve «Keseliyye»,

36-a daki «Hululiyye» ve «Haddiyye», 37-a daki «Tarikiyye», 37-b deki «Kavliyye» ve «Valihiyye», 38-b deki «Sâibiyye», 39-a daki «Sarikiyye», 40-a daki «Haşeviyye», 41-b deki «Mahlukiyye», 42-a daki «Lafziyye» ve «Vakifiyye» ve «Merisiyye», 42-b deki «Varidiyye» ve «Kabriyye», 43-a daki «Vezniyye» ve «Meyliyye», 43-b deki «Harkiyye», 44-a daki «Fâniyye» isimleri Şehristanîde geçmemektedir. Bunun dışında, Şehristanî'nin anlattığı bazı fırkalar da bu eserde yer almamakta, bazıları da, yukarıda belirttiğimiz vechile tamamen değişik olarak anlatılmaktadır. Bu, kanaatimizce, fırkaların görüşlerinde zaman geçtikçe meydana gelen değişmelerin bir sonucudur.

Dr. Yaşar Kutluay

(1). Bak. Şehristanî, el-Milel ve'n-Nihal, C. I. s. 183 vd. Kahire 1368/1948

(2). Bak. aynı eser, aynı cild, s. 212 vd.

(3). Bak. aynı eser, aynı cild, s. 203

الوالهية ٧٥، ٨٠

الوثنية ٩٩

الوزنية ٨٧، ٩١

هارون ٣٣

هشام ٢٢

هشام بن عمرو بن هشام ٥٠

الهشامية ٤٦، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٣

الهذيلية ٤٦، ٤٩

ي

اليزيدية (الشيبانية) ١١، ٢٧، ٢٨

يعقوب ٢٥

اليونانية ٩٩

اليهود ٩٩

المنكرية ٧٢، ٦٢

موسى ٦، ١١، ٣٠، ٣٣

ميمون ٢٤

ميمون بن مهران ١٢

الميمونية ١١، ٢٤، ٢٦

الميلية ٨٧، ٩٢

ن

الناصرية ٦، ١٠، ٢٩

الناكشية ٤٦، ٥٨، ٥٩

النجارية ٦١، ٦٢، ٦٦

النسبية ٣١، ٤٣

النصارى ٩٩

النظامية ٤٦، ٥٩

النهديّة ٩٨

و

وابصة بن معبد ٦٧

الواردية ٨٧، ٩٠

واصل بن عطا ٤٧، ٤٨

الواصلية ٤٥، ٤٧

الواقفية ٨٧، ٨٩

عبدالكريم بن عجرد ١١	الغلات ٣١
العجاردة ١٠٠، ١١٠، ٢٤	غيلان القدرى ٥٤
العجزية ٦٢، ٦٣	
عثمان بن الصلت ابى الصلت ٢٧	ف
عثمان بن عفان ٦، ٢٣، ٢٤، ٢٧، ٤٨	فاطمة ٤١، ٤٣
على بن ابى طالب ٦، ٧، ١١، ١٢، ٢٣	الفانية ٨٧، ٩٤
٤١، ٤٠، ٣٨ - ٣٠، ٢٧، ٢٤	الفضيل بن موسى ٦
٤٣، ٤٨، ٥٥	الفكرية ٦٢، ٧٠
على بن الحسين ٤١	الفلاسفة ٩٨، ١٠٠
العمدية ٧٥، ٨١	
عمر بن الخطاب ٦، ٩، ١٣ - ١٥، ٢٦	ق
٣٠، ٣١، ٣٥، ٣٦، ٤٠، ٤٨، ٦٨، ٨٤	
عمر بن شعيب ٢٢	القاسطية ٤٦، ٥١
عمر بن العاص ٢٥، ٢٦	القبرية ٨٧، ٩٠
عمر بن عبدالعزيز ٤٠	القدرية ٦، ٩، ٢٤، ٤٤، ٤٥، ٥٧، ٦٠
عمر بن عبيد ٤٧، ٤٨	القرامطة ٨٦، ٩٨
عمر بن قيس ٣١	قرمط بن الاشعث ١٠١، ١٠٣
العمرية ٤٥، ٤٧	القولية (المجردة) ٧٥، ٧٩
العوضية ٤٦، ٥١، ٥٣	قهبستان ١٠٣
عيسى ٣١، ٣٤	
العيسوية ٩٩	ك
غ	الكاملية ٣١، ٣٢
الغراية ٣١، ٣٢	الكرامية ٧٥، ٧٥

المجسمة ٧٥، ٧٦	الكسبية ٦٢، ٧٣
المجوس ٩٩	كفار المنجمة ٩٨
المحكمة ١١، ٢٣	الكنزية ١١، ١٩
محمد ٣، ٣٢، ٣٢ - ٣٥، ٤١، ٤٣، ٨٣، ٨٤	الكوزية ١١، ١٨
٩٦، ٩٧، ١٠٠	الكوفة ٣٨
محمد بن جبير بن مطعم ٢٥	كيسان ٣٤
محمد بن الحسن ٦٦	الكيسانية (الاسحاقية) ٣٤،
محمد بن عمرو ٦	
المخلوقية ٨٧، ٨٨	ل
المرجئة ٤٥، ٦١	اللاعنية ٣١، ٣٩
المريسية ٨٧، ٩٠	لقمان ٦٩
المشبهة ٦، ٩، ١٠، ٧٤، ٧٥، ٨٥	اللفظية ٨٧، ٨٩
المضطربة ٦٢، ٦٣	
معاذ بن جبل ٤، ٦٧، ٨٤	م
معاوية ٢٣، ٢٦، ٣٩، ٤٠	
معبد ٢١	المائلية ٩٩، ١٠٠
المعتزلة ٤٦، ٤٧، ٥٥، ٦٤	المارقية (الناصبية) ١٠، ١١
المعطلة ٦، ٩، ١٠، ٨٦	ماعرز ١٣
المفروغية ٦٢، ٦٤، ٦٥	مالك بن انس ٢٧، ٧٧
المفوضة ٣١، ٤٣	المأمون ٩١، ١٠٠
الملاحدة ٦٨، ٩٩	المأمون ١٠٣
المنائية ٦٢، ٦٦	مجاهد ٣٠
المنصورية ٣١، ٤١، ٩٩	المجردة (القولية) ٧٩

الحسن البصري ٦٢

الحسن بن حريث ابو عمار ٦

الحسن بن علي ١٣، ٤١، ٤٢

الحسين ١٣، ٣٤، ٣٥، ٤٦، ٦٢

الحسين بن محمد النجار ٦٦

الحشوية ٧٥، ٨٤

الحلاج ١٠٣

الحلولية ٧٥، ٧٦، ٩٨

حمزة بن اورك (او ادرك او اردد) ١٦

الحمزية ١١، ١٦، ١٧

خ

الخارجية

(الخوارج) ١٠، ١١، ٢٤، ٢٦، ٢٩

خرسان ١٠٣

الخطابية ٣١، ٤١، ٤٢

الخليفية ١١، ١٨

الخياطية ٤٦، ٥٨

الخوفية ٦٢، ٦٩

د

داود ٦٩

ر

ربيعه بن ناجد ٣١

الربيع البارقى ٣٦

الروافض (الرافضة) ٦، ٣٠

الروندية ٤٦، ٥٧، ٥٨

الرى ١٠٣

ز

الزبير ٢٣، ٢٤

الزنادة ٣٨، ٨٦، ٨٧، ٩٥

زيد بن علي بن الحسين بن علي ٣٠، ٣١، ٣٥

الزيدية ٣٠، ٣١، ٣٥

س

السائبية ٧٥، ٨١

السابقية ٦٢، ٦٨

السارقية ٧٥، ٨٢

السبائية ٣١، ٤٠

السهابية ٣١، ٣٧، ٤١

سعيد بن جبير ٢٢

سعيد بن المسيب ٥٦

سلمية ١٠١

السوفسطائية ٩٨

ط

طلحة ٢٣، ٢٤، ٣٩

ش

الشام ١٠١

الشافعي ٢٨، ٨٩

الشاكية (انظر، التاركية)

شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني ٢٧

الشريكية ٣١، ٣٣

الشعبي ٩

الشعراني ١٠٣

الشمراخية ١١، ٢٠

شمس الدين عمر بن ابراهيم بن عثمان التركي ٦

شيبان بن سلمة ٢٨

الشييبانية (الزيدية) ١١، ٢٧، ٢٨

ص

الصائبية ٩٩

الصلتية ١١، ٢٧

ض

الضحاك ٢٢

ع

عائشة - ١٠٤، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٢٣، ١٠٠

العاص بن وائل ٢٢

العباس ٤٣

عبدالله بن ابي بن سلول ٤٨

عبدالله الاباضي ١٤

عبدالله بن احمد بن حنبل ٢٧

عبدالله بن جعفر ٣٨

عبدالله بن سباء ٤٠، ٤١

عبدالله بن سلام ٩٦

عبدالله بن شمراح ٢٠

عبدالله بن عباس ٣٨

عبدالله بن عمر ٧٠، ٢١، ٤٤، ٤٥

عبدالله بن مسعود ٨، ١١

عبدالله بن ميمون القداح ١٠٠

عبدان ١٠٣

عبدالحيار الرازي ٥٧

عبدالعزير بن ابي رواد ٩٠

فهرس الاسماء والاعلام

١	الاباضية ١١، ١٤، ١٦، ٢٤
٥٨	ابراهيم
٥٩	ابراهيم بن سيار
٣٦	ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف
٢١	الاخنس
١١، ٢١	الاخنسية (المعبدية ايضاً)
١١ - ١٤	الازرقية
٩٨	اصحاب الطبائع
٩٨	اصحاب الهوى
٤٥، ٤٦	الاصاحية
١١، ١٤، ٢٢، ٢٣، ٣١، ٣٥، ٣٩	ابن عباس
١٤، ٢٦، ٦٤	ابن عمر
٤٧، ٧٣	ابن مسعود
٤١	ابن ماجم
٣٤	ابو اسحاق المختار بن ابى عبيد الثقفى
٦، ٩، ١٤، ١٨، ٢٤، ٢٦، ٢٧	ابو بكر
٣٠، ٣٢، ٣٧، ٤٣، ٤٨، ٨٢	
٤٨، ٥٥	ابو جهل
٥٨	ابو الحسين الخياط
٤٢	ابو الخطاب الاسدى
٨، ٥٤، ٥٥، ٦٦، ٨٩	ابو خنيفة
١١	ابو راشد نافع بن الازرق
٦	ابو سلمة
٦	ابوطاهر احمد بن محمد بن سلفة الاصفهاني
٦	ابو العباس احمد بن محمد المجبوى
١٠٣	ابو على معلم اشعار الديلمى
٦، ١١	ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذى
٦	ابو الفتح احمد بن محمد احمد المقرئ الحداد
٣٢	ابو كامل
٥٥	ابو لهب
	ابو محمد عثمان بن عبدالله بن الحسن العراقي
٣، ٧٣	الحنفى
٤١	ابو منصور العجلي
٣١	ابو موسى الحافظ
٢٣	ابو موسى الاشعري
٥٥	ابو هاشم بن على الجبائى
٤٩	ابو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف

٣١، ٣٨، ٩٨	التاسخية
٢٥، ٨٩	ابو يوسف القاضى
٤	ابو يزيد البستامى
٤٧	ابى بن كعب
١٥، ٤٧	اسامة بن زيد
٣١، ٣٤	الاسحاقية
٦	اسماعيل بن ينال المجبوى المروزى
٣٠، ٣١، ٣٤	الامامية
٣٣	الامرية (الشريكية)
١٤، ٤٠، ٧٣	انس بن مالك
ب	
٤١، ١٠٠	الباطنية
١٠	بحرين
٩٨	البراهمة
٩٠	بشر بن غياث المريسى
٤١، ١٠١	البصرة
١٠١	بغداد
٤٦، ٥٥، ٥٧	البهاسمية
٧٥، ٨٣	البهشية
ت	
٧٥، ٧٨	التاركية (الشاكية)
٢١	تعلبة بن مشكان
٤٦، ٥٤، ٥٥	الثنوية (الشريكية)
٩٩	الثنوية
ج	
٦، ٩، ٦١، ٧٣	الجيرية
٤٥	جرير بن عبدالله
٣١	جعفر بن محمد
٥٥	جعفر بن محمد الصادق
٨٧	جهم بن صفوان الترمذى
٨٦، ٨٧	الجهمية
ح	
٦٢، ٦٩	الحبية
١٢	الحجاج
٧٥، ٧٧	الحدية
٨٧، ٩٢	الحرقية
١٠	الحرورية
٦٢، ٧١	الحصبية

فالباطنية يزعمون أن الظاهر قشر والباطن لب ، ولا شك ان اللب خير من القشر
ويزعمون ايضاً ، ان الظاهر رمز ، والباطن معنى . ولا شك ان المقصود هو المعنى
دون اللفظ ، والرمز .

وغرضهم من هذه المقدمات ابلاغ الامر الى « الخلع » ؛ فاذا بلغ الخلع وترك
الاعمال ، يقولون « اذا صح ان الظاهر اشارة الى المعنى الذى هو الباطن والمعنى هو
المقصود دون اللفظ ، صح ان العمل بالظاهر غير واجب » .

والرجل اذا بلغ الى ذلك المقام انسلخ من الاسلام ودخل في الكفر ؛ فعوذ بالله
من ذلك ، ونسأله ان يثبتنا على الاسلام والسنة والجماعة ، وأن يعصمنا من كل فتنة
ويوافقنا لصالح العمل ويبلغنا في الدارين منتهى الامل ، انه جواد ، كريم ، وعباده
رءوف ، رحيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وسيد انبيائه واكرم رسله وسلم تسليمًا
[54 -a] كثيراً الى يوم * الدين .

وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب يوم الاثنين ، تاسع شهر شوال بسنة اربع
وتسعمائة على يد افقر عباد الله واحوجهم الى عفوه ومغفرته على بن ياسين بن محمد
الطرابلسي الحنفى ، عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه واخوانه في الله تعالى ولمن نظر
فيه ودعا له بالمغفرة والرحمة والجميع المسلمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل .

بيته واهل ومحبيه وخواصه من الرجال والنساء والكبار والصغار ، ولا تظهر شيئاً من ذلك بقليل ولا بكثير ، ولا تفعل شيئاً يدل على ذلك الا مقدار ما وجدت منا الاذن والاجازة او من تأبنا المقيم بهذه البلدة ، ولا تتجاوز عنه و اوجبت العهد والميثاق وقبلت من الله انك تحفظنا وتحفظ من نذكرهم لك ونسميهم ، كما تحفظ نفسك ، وتنصرنا وتحفظ نصيحتنا ونصيحة الامانة بالظاهر والباطن ، ولا تخون الامام ولا احداً من اخوانه واوليائه او احداً منا او منه بسبب دين ولا مال ؛ ولا اهل ، ولا نعمة ، ولا تعتقد رأياً * يخالفه ؛ وانك ان فعلت شيئاً من هذا المعنى وانت تعلم انه خلاف عهدنا برئت . قل « نعم » . فاذا قال « نعم » يقول ايضاً :

« و أنت برئت من الانبياء والمرسلين من الاولين والآخرين والملائكة المقربين ، وكتب الله المنزلة على انبيائه ؛ وبرئت من كل دين وخرجت من ذمة الله ورسوله ، ودخلت في حزب الشيطان واوليائه ، وجعلك الله مخدولاً مطروداً ، واستوجبت غضب الله ونقمته وعقوبته ان خلفت في شيء من ذلك بتأويل او غير تأويل ، مما حلفت عليه ، وان خالفت في شيء من ذلك اوجبت على نفسك نذراً أن تحج بيت الله الحرام اربعين حجة ماشياً حافياً مكشوف الرأس . وان خالفت ذلك فكل مال هلاك ويجرى في ملكك صدقة على الفقراء والمساكين الذين لم يكن بينك وبينهم قرابة ، وكل مملوك هو لك عند المخالفة هو حر ، وكل امرأة تزوجها او تتزوجها الى آخر عهدك فهي منك طالق ثلاثاً ، وان كانت المخالفة من نيتك او ضميرك ، فجميع ما ذكرنا عليك لازم والله شهيد على صدق نيتك وضميرك وكفى بالله شهيداً بيننا وبينك قل « نعم » فيقول « نعم » . ثم اذا اخذوا منه العهد والميثاق اخذوا في التليس معه ، فيقولون :

« امر الدين شيء لا يدخله التساهل والتسامح ؛ وسر الله تعالى لا ينكشف على كل احد ؛ وانما ينكشف على عبد تكون نفسه محتمة للرياضات الكثيرة ؛ ويعلم الله [53- b] منه أنه * مؤمن صالح ؛ وليس ذلك العبد الا الامام المعصوم الذي جعله الله باب العلم

من علم الرسول الناطق وجعله اصلاً يرجع اليه في الاحوال كلها . وهذا الاختلاف فيما بين الناس ؛ انما يظهر لاجروهم عن طاعة الامام فرفعت البركة ؛ وظهر الخلاف بسبب قلة مبالاتهم بالائمة ورجوع كل واحد الى عقله ، ويريدون استخراج ما هو خاف عنهم من امور الدين ، والحق الذي لا سبيل الى معرفة الا بالامام ؛ والله لا يرضى ان يوخذ العلم من كل واحد ؛ فان لكل واحد باطناً ، ولكل باطن تأويلاً ، ولكل تأويل تأويلاً آخر ولا يطلع على ذلك الا من جعله الله اميناً على دينه ووجهه وجعله بالدرجة العليا .

ويقولون : « مثل علماء الظاهر كمثل المحمار يحمل اسفاراً ، لا يعرفون معانيه ولا لطائفه ولا حكمه » .

ومن اعظم تلييساتهم أنهم يعظمونه ظاهراً الشريعة اولاً ويدعون الناس اليه ، ثم يقولون ، ان اعلم الباطن يؤكد علم الظاهر ، ولا مخالفة بين الظاهر والباطن ، الا ان الباطن هو البلوغ الى حقيقة الكلام ومعناه .

ومن جملة تلييساتهم هو أنهم ، يقولون : « فلان قبل دعوتنا ؛ وفلان معنا » للرؤساء والدهاقين واكابر الناس ؛ ومنها أنهم لا يطولون المكث عند الذين قبلوا دعوتهم ، بل يخرجون من عندهم ؛ ويغيرون زيهم وصورتهم واسامهم كيلا يعرفوا ولا يطلع احد على احوالهم . ثم يأخذون في تأسيس الامر وتقديم المقدمات التي [53 b] ظاهرها * حسن وباطنها ينزع الى الكفر ؛ وغرضهم ابلاغ الناس الى الكفر وابقاعهم فيه من حيث لا يشعرون ؛ لأنهم لو قالوا لواحد من المسلمين اولاً « ا كفر بالله » من غير تقديم مقدمة ولا تمهيد قاعدة . لا يطيعهم ولا يلتفت الى قولهم ولا يكفر بالله بغتة ؛ فاتخذوا طرقاً وتلييسات بها يدعون الناس الى الكفر . فيجيبونهم وهم عنه غافلون ؛ والى هذا المعنى اشار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله « اخوف ما اخاف على امتي أن يقولوا ما لا يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون » .

وامثالها ؛ والغرض من ذلك كله وثوق المدعو وسكونه اليه بالكلية . ثم يروى عن امامهم في تفسير قوله تعالى « و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمةً ونجعلهم الوارثين » (٢٥٦) ، و يقول لهم ، ان المراد بهاتين الآيتين هذه الدعوة ؛ ثم يلازمه بالليل والنهار ويأمره بقراءة القرآن ويعظه ويطلب من يقرأ القرآن بالحزن والرقّة ويذكر بين يديه النكث للعهد ويذم الناكث والعلماء والملوك الذين اشتغلوا بالدنيا وتركوا سيرة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وسيرة الصحابة ، رضى الله عنهم اجمعين . ثم يطلب الداعي من المدعو العهد بعد هذه المقدمات و يأخذ منه العهد : « بانك تعرف الله بالوحدانية وتعرف دين الله حقاً وتعرف محمداً بالرسالة والنبوة ، ومن قال شيئاً على خلاف دين محمد فهو عندك ضالاً » (٢٥٧) ثم يدرج ههنا غرضه ويردف ذلك ويقول « الظاهر والباطن كلاهما واحد الا أن الباطن له اسرار لا يعرفها الا الخواص » . ثم يشكك المدعو بسؤالاته المخيلة التي ترى في الظاهر أنها تناقض مثل أن يقول : « لم تقضى الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ ولم يجب الغسل لخروج المني ولخروج البول الذي هو اخبث منه يجب الوضوء ؟ وبخروج النجاسة لا يجب غسل موضع الخروج ويجب غسل * موضع لم تخرج منه النجاسة ؟ ولم كانت ابواب الجنة ثمانية وابواب النيران سبعة ؟ واين موضع الروح من الجسد وهل بينهما فاصل ام لا ؟ وعذاب القبر كيف يكون ؟ وما معنى الم ، المر ، المص ، كهيعص ، حم ، عسق ؟ » وامثال ذلك ، حتى يشككه في الدين والكتاب وسائر الاحكام . ولو سأله عن معناه والكشف عنه لا يجيبه ويدعه هكذا ليكون قلبه مشوشاً معلقاً . ثم يعده في نوبة اخرى ، يقول ، لا تعجل فان دين الله اجل واعظم من ان يكشف بالهويتنا او يعلم من لم يكن له اهلاً ، ولا

(٢٥٦) سورة القصص ، ٥

(٢٥٧) في الاصل « ضلال »

ينبغي أن يتخذ دين الله هنماً ولعباً ولا يجوز بذل علمه لمن لم يكن له اهلاً ، وانما يجوز بذله لاهله ؛ وهذه الاهلية انما نحصل بالعهد والميثاق كما اخذ الله تعالى من النبيين حيث قال « واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ... » (٢٥٨) الآية . ثم يقرأ عليه قوله تعالى « ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها » (٢٥٩) . وقوله تعالى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » (٢٦٠) ، ثم يقول : « ان كنت تريد السعادة الابدية والحياة الاصلية والنجاة من النار والفوز بالدرجات العلى فحصل الاهلية معنا ؛ و الاهلية هي العهد والميثاق الذي هو بمنزلة عقد المواصلة بين الرجل والمرأة ، وأنت اذا حصلت الاهلية نحن نكشف عنك ما هو مستور ، وندلك على طريق الخير ؛ ثم لا اكراه عليك في قبول ما نذكره ان شئت قبلت [52 a] و الا هب أنك لم تسمع وهذا العهد الذي نستدعي منك وندعوك اليه * هو العهد الذي اخذه الله من النبيين ، و اخذه نبي الله من النقاء والانصار ، و انت اذا عاهدت معنا ، يكون ذلك العهد كهمد المواصلة بين الرجل والمرأة ، فتكون حينئذ معنا كنفس واحدة ، و تكون نفسنا دون نفسك ومالنا دون مالك ودمنا دون دمك ؛ ونحن نقتل اعداك وانت تعرف الامام » .

و اذا اخذوا في تحليفه والعهد معه بحلفونه بهذه الالفاظ ويقولون له .

« الزمت نفسك عهد الله وميثاقه و ذمة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ؛ وما اوجب الله على انبيائه من العهد والميثاق أن تستر علينا ما سمعت منا او تسمع بعد ذلك ، وما علمت منا او تعلم بعد ذلك ، وما عرفت منا او تعرف من احوالنا و احوال اوليائنا و احوال اصحاب المهدي و اولاده و اوليائهم و اعوانه و اتباعه و اشياعه و اهل

(٢٥٨) سورة الاحزاب ، ٧٠

(٢٥٩) سورة النحل ، ٩١

(٢٦٠) سورة الاحزاب ، ٢٢

والتلبية ، اشارة الى اجابة الدعوة . والتجرد عن المخيط عند الاحرام ، اشارة الى البرائة عن المخالفين . و الاحرام اشارة الى تحريم التكلم بسر دينهم بغير اذن الامام . والطواف بالبيت ، اشارة الى الطواف حول الامام ومذهبه .
وهذياناتهم اكثر من ان تعد وتحصى ، وغرضهم من جميع ذلك تعطيل الرسل وابطال الحكم بالظاهر ؛ عصمنا الله تعالى منهم وكفانا شرهم بمنه وفضله .

واما الكلام في طرق دعوتهم
وانواع كيدهم وحيلهم

[50- a] اعلم أن اول طريق لهم في الدعوة هو * : أنهم لا ينصبون لهذا الامر الا من كان قادراً على مقابلة كل ظاهر من الاحكام باطن مما هم عليه . ويوصون الداعين باختيار الرجولية في المدعو به و طلب الاجلاف وسكان الصحارى والاطراف الذين ذهب دولتهم ويطمعون في عود الدولة اليهم ، فيأتهم الداعي متحياً اليهم مستملاً اياهم بوعد النصره والاعانة على قهر الاعداء و طلب الملك و الدولة .

ويعدهم ايضاً بالبلوغ الى علم لم يبلغوه قط ؛ وهذه الكلمة رديف جميع كلامهم ؛ وتعلقت بها جميع اغراضهم ؛ وذلك تأسيس الالحاد ، لأنهم يريدون بذلك العلم علم الباطن و ابطال الظاهر ؛ وليس لهم غرض سوى هذا ، لأنهم اذا ابطالوا الظاهر فقد عطلوا الرسل بالله التوفيق والعصمة .

ومن وصاياهم للداعي أن لا يكلف المدعو الا بما يحتمل ويدعوه اولاً دعوة خفيفة على مثال القاء شئ في سمعه ؛ ثم يمهله الى نوبة اخرى . ثم الى نوبة اخرى حتى يبلغه قليلاً قليلاً الى الخلع ؛ ثم من الخلع الى السلخ و تفسير الخلع المنع عن الطاعات ، و تفسير السلخ ، الاخراج عن الايمان و الادخال في الالحاد نعوذ بالله من ذلك .

ومن وصاياهم اياه ايضاً أن لا ينفذ احداً عن دينه ومذهبه و عما يميل اليه من جميع الانواع ، بل يوافقه فيما هو فيه و يزين له ذلك حتى يثق به و يسكن اليه بالكلية . فحينئذ يدعوه قليلاً قليلاً الى ان يبلغه الى السلخ . فان رأى احداً يميل الى الذهب * و العبادات ، اخذ في فضيلة الذهب و العبادات ، وفي ذم الملوك و العلماء و اهل الدنيا الذين شغلوا عن الذهب و العبادات بطالب الدنيا و طلب الجاه و الرياسة .

واذا رأى احداً يميل الى المجونة و الفساد يزين ذلك له و يأخذ في ذم العبادات ، و يقول هذه العبادات حق و بله ، العاقل من لا يدع حظ نفسه من اللذات و الشهوات بسبب الدين و الطاعات .

ومن وصاياهم اياه أن يتتبع اهل الشيعة و يستميلهم و يظهر من نفسه أنه منهم و يظهر لهم في الالحاد في الدين و الاعتقاد و يذدرهم ما فعل باهل البيت كيف قتلوا و كيف سببت ذراريرهم و نسوانهم و يكتب معائب الصحابة عندهم .

واذا رأى احداً منهم يميل الى الرفض ، يقول ، ليس الدين الا بغض بنى تيم (٢٥٥) و بنى عدى و بنى امية و بنى عباس و اشياهم و اتباعهم ، ولا يصح التولى باهل البيت الا بالتبري من جميعهم ، و يقول ايضاً ينبغي لنا ان ننتظر خروج المهدي وقائم الزمان لينتقم من هؤلاء المخالفين .

واذا رأى من يميل الى النصب يعكس الكلام و يقول ليس الدين الا بالتولى بابي بكر و عمر و هما مختاران من سائر الصحابة و هما اماما عدل و خليفتا حق .

ومن وصاياهم اياه ، أنه اذا علم اجابة المدعو و يقن فينبغي ان يكون اول ما يأمره به تعليم الطهارة و الصلاة و الصيام و اداء الامانة و صدق الحديث و حسن المعاملة * [51- a] و حفظ الحرمة و آداب المجالسة و حسن الخلق و التواضع و لزوم الجماعة و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و اجتناب المحرمات و ترك الاغتياب و الكذب و النميمة (٢٥٥) في الاصل « تيم »

فصل

في رموزهم و اشاراتهم

اعلم ، انهم اذا قالوا « نحن نؤمن بوجود الصانع » فانهم يشيرون الى السابق والتالى و هيولى و صورة على ما مر في ذكر اصنافهم .

فاذا قالوا « نؤمن بالرسول » يريدون به من نزل به مادة و قوة من جهة التالى و هو الامام المعصوم ؛ و قولهم معرفة الله ، انما تحصل بقول الرسول غرضهم من ذلك اقامة الامام مقام الرسول . لانهم يقولون ، اذا لم تحصل معرفة الله الا بقول الرسول . فاذا مات الرسول نحتاج احداً يقوم مقامه و هو الامام المعصوم . فيكون قول ذلك الامام كقول الرسول و يجب العمل * بقوله في امر الباطن كما يجب العمل بقوله في الظاهر ؛ فيتوسلون بذلك الى ابطال العمل بظاهر الآيات و الاخبار و تعطيل الرسل .

و يقولون ايضاً : كلما جاء في القرآن من « نحن » و « اتنا » اشارة الى السابق والتالى . و « سبح اسم ربك الاعلى » (٢٥٢) تسبيح للسابق و « سبح اسم ربك العظيم » (٢٥٣) تسبيح للتالى .

و يقولون : المعجزة عبارة عن الحجة و قوله تعالى « فألقى عصاه فاذا هي ثعبان ميين » (٢٥٤) اشارة الى ان حجة موسى على فرعون و قومه ، صارت كثعبان ميين فابطل جميع حجج فرعون .

(٢٥٢) سورة الاعلى ، ١

(٢٥٣) سورة الواقعة ، ٧٤

(٢٥٤) سورة الاعراف ، ١٠٧

واحياء عيسى الموتى ، اشارة الى العلم الذى يدعو به الخلق من الظاهر الى الباطن .

و نبع الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ، اشارة الى العلم الذى تفرق فى العلم قليلاً قليلاً .

و طلوع الشمس من مغربها ، اشارة الى خروج المهدي من قبل مغربها .

و يأجوج و مأجوج ، اشارة الى اهل الظاهر .

و الظاهرة ، اشارة الى التولى بالامام و التبرى من اهل الظاهر .

و تجديد الطهارة اشارة الى تجديد التوبة و تجديد التولى بالامام .

و الماء ، اشارة الى العلم الذى نأخذه من الامام .

و التيمم ، اشارة الى العلم الذى نأخذه من غير الامام و من غير من هو مأذون له من جهة الامام .

و الصلاة ، اشارة الى الثناء على الامام . و الزكاة دفع خمس المال الى الامام .

و الصوم ، كتمان السر عن المخالفين . و الزنا ، اشارة الى اذاعة السر الى المخالفين .

[49-b] و القيامة * اشارة الى استئناف دور الفلك بعد انقضاء الزمان . و الجنة ، اشارة

الى العلم . و النار ، اشارة الى الجهل . و البعث و النشور ، اشارة الى انتقال الروح

من قالب الى قالب آخر . و جبريل و ميكائيل ، اشارة الى كبار أئمتهم . و الشيطان ،

اشارة الى مخالفهم . و ابليس ، اشارة الى علماء مخالفهم . و الجنابة ، اشارة الى

العلم الذى لم يبلغه قط فيجدون عهده و الغسل من تلك الجنابة تجديد العهد .

و جماعة البهيمه اشارة الى تعلم من لا يكون للعلم اهلاً . و كذا الاحتلام

فيجب عليه الغسل من تلك الجماعة و الاحتلام . و الغسل ، هو التوبة من مثل

ذلك التعليم . و منع الجنب عن دخول المسجد ، اشارة الى من يظهر سر مذهبه عند غيره

فيمتنع من قرب الامام حتى يتوب ، و الميقات فى الحج ، اشارة الى اساس الدعوة .

مسئلة اخرى : قالوا ، لو قال رجل لامرأة او امرأة لرجل « انت اخي » او « انت اخي » وهما اجنيبان صارا محرمين .

[48-a] مسئلة اخرى : قالوا ، اذا حاضت المرأة حل للزوج * اتيانها في الدبر .

مسئلة اخرى : قالوا ، ان النفساء تغتسل في كل عشرة ايام ، فتصلي عشر ركعات .

مسئلة اخرى : قالوا ، ان من قتل في سبيل الله لا يجوز لزوجته ان تتزوج بزواج آخر ، لأن الشهيد حي .

مسئلة اخرى : قالوا ، ان النكاح بين العيدين لا ينعقد .

و غرضهم من ذلك الطعن في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعائشة ، لأن النكاح بينهما كان في شوال .

وليس لهؤلاء المناجيس في ايراد هذه التخيلات والتليسات غرض سوى وهن الاسلام وابطال ظواهر الاحكام ؛ لأنه هو الذي يؤدي الى تعطيل الاسلام وابطال النبوة ؛ فوجب على المسلمين بذل وسعهم في الاحتراز عنهم ، وكشف اسرارهم والاطلاع على مكائدهم و اظهار رموزهم في مناطقهم و بيان طرق دعوتهم ؛ كيلا يغتر احد بمقالاتهم المذخرفة و تخيلاتهم المخوفة ؛ ولا يرتاب في دينه ولا يشك في ايمانه و يقينه ، وذلك انما يتيسر بتوفيق الله وعصمته .

والتمسك بظواهر احكام شريعته التي عليها مدار الاسلام ، والتميز بين الحلال والحرام ؛ لأن عامة قصدهم ابطال الظاهر واثبات الحكم بالباطن ، ليتوسلوا بذلك الى تعطيل الرسل ؛ لأن الرسل ما جاءوا الا بالظاهر ، والناس ليسوا مكلفين الا به ؛ وامر الباطن موكل الى الله تعالى ، ليس لاحد من الناس عليه سبيل .

قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : « امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله . فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » .

[48-b] فالذي يقدر بالعمل في الظاهر * ويعتبر الحكم بالباطن انما يقرع باب الفتنة والفساد

ويؤيد الكفر والاحاد . ونسال الله تعالى ان يعيننا من فسادهم وشرهم ، ويعصمنا من حيلهم ومكرهم . فانه ما من طائفة من الكفرة اخبت ولا اكثر فساداً منهم ؛ لأن سائرهم اذا دخلوا في الاسلام وآمنوا بالله ورسوله مصدقون و يقبل اسلامهم ويسكن الى اسلامهم بخلاف الملاحدة ؛ لأنهم ينكرون الصانع ويتوسلون بظاهر الاسلام الى تحصيل اغراضهم من افاد دين الغير ، وايقاع الفتنة والشر ، على ما ذكرنا من مواضعهم وتشاورهم مع الفلاسفة والمائلية في اول الامر ، فلا يعتمد على قولهم ، ولا يسكن الى اسلامهم و اظهار زهدهم . فان لهم تحت كل كلمة مكيدة ولا يصح لهم ابدأ دين ولا عقيدة .

فصل

ثم اعلم ، انهم اصناف شتى الا أن جميعهم يرجعون الى اصل واحد ، وهو ملة المجوس في اثبات الصانعين ؛ لأنهم يقولون الصانع اعلان روحانيان يدبران العالم العلوى والعالم السفلى ؛ يقال لاحد الاصلين السابق والآخر التالى . فالسابق خلق التالى صورة وجسماً ، حياً قادراً ؛ ثم ما خلق بعد خلق التالى شيئاً آخر ، والتالى خلق السموات والارض وما فيهما .

و بعضهم يزعمون ، العقل الاول والعقل الثانى ، و بعضهم يزعمون هيولى و صورة - وهذا مذهب الفلاسفة - و بعضهم يزعمون علة و معلولاً .

فصل

و اول ما ظهر هذا الاتحاد انما ظهر بقرمط بن الاشعث في بلاد قهستان ، ثم بعثوا بالداعين الى كل مكان ، فكان داعى العراق رجلاً اسمه عبدان وكان له * [47-b] في دينه واعتقاده كتب وتصانيف ؛ وكان داعى فارس المأمون ، اخو عبدان . وداعيم بالرى الحلاج . وداعيم بخرجان ابو على معلم اشعار الديلمى . وداعى خراسان الشعرانى ؛ وكانوا ابدأ يسرون بالدعوة الى أن تحصنوا بقلعة آلموت وغيرها من الجبال . والآن قد شاع امرهم وكثر فسادهم وشرهم ، وظهرت في ديار المسلمين فتنتهم ، فاختلطوا بالمسلمين اختلاط الماء بالماء وشرشوا الدين على كثير من المسلمين والقوا بين العوام الجهلة مسائل قد اتخذوها الى تحصيل الغرض ، وسائل ؛ وقدموا تلك المسائل بدم الفقه والفقهاء ، والوقية في السلاطين والعلماء ؛ واطهروا من انفسهم انهم انما يذمونهم ، لأنهم تركوا الذهب والازواء واشتغلوا بعلم الظاهر ، فسموا الفقه حيلة ، والفقهاء محتالين ، ليهينوا العلماء في اعين الناس ، ويحقروهم عند السلاطين ؛ ثم من بعد تمهيد هذه القاعدة يلقون مسائلهم ويحصلون اغراضهم ومن جملة مسائلهم هذه المسئلة :

زعموا ان من طلق امرأته ثلاثاً ثم ولدت هذه المرأة المطلقة ولدآ حلت للاول ؛ ولا يحتاج ان تنكح زوجاً غيره ؛ وان ولدت اثنى فلا تحل له .

مسئلة اخرى : زعموا لو ارتدت المرأة المطلقة ثلاثاً ، ثم اسلمت حلت للزوج الاول من غير محلل .

مسئلة اخرى ؛ قالوا ، لو قال رجل لامرأته ، طلقتك الف تطليقة لا يقع شيء .

الملاحدة والباطنية :

وكان اصلهم المجوس ؛ اجتمعوا في زمن المأمون الخليفة بعد انقضاء مائتين سنة ونيف من الهجرة ، فتشاوروا مع الفلاسفة والمثالية في امر نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا :

« ان محمداً لم يكن رسولاً ولا نبياً وما ادعى بدين صحيح ، وانما كان رجلاً ظهر في اجلاف العرب الذين لم يكن لهم علم ولا حكمة ، ولا فلسفة ، ولا نجوم ؛ وساعدته الدولة وواقفه الزمان ، فادخلهم في دينه بعضهم باللطف والمدارة ، وبعضهم بالقهر والمناوأة ؛ والآن * قوى امره وارتفع شأنه وغلب علينا وعلى ديارنا واموالنا وكثرت اتباعه وانصاره ولا يمكننا مقاومتهم بالغلبة والاستيلاء ، فطريقنا ان نرفض بالظاهر مايبئنا من العداوة ، ونظهر موافقتهم ومساعدتهم ، وندخل في دين محمد ونؤمن به ثم نقصد عليهم دينهم بلطيف الحيل . ونذكر منهم ما لا يمكننا ادراكه بالقهر والغلبة » .

فلما اتفقت على هذه الجملة آراءهم استعانوا برجل من الثنوية يقال له عبدالله بن ميمون القداح الاهوازي . كان خادقاً في دينه ذا مهارة في الشغبنة . فاعانهم بجاهه وماله ورأيه ، وكان يتزيا بذى المتنمسه من الصوفية .

فاخذ في دعوة الناس الى دينهم . فاتبعه طائفة ، فلما ظهر امره وفشا سره وهم الناس بقتله هرب الى البصرة . ونزل بين موالى عقيل واطهر التشيع . وكان ذلك من اعظم مكائده و حيله ؛ اذ تخل الى الشيعة وجرأهم على سب الصحابة ؛ ولهذا كانت (٢٥١) الواقعة فيهم ، انما من طريق الى الاحاد اكثر اثاره للشر والفساد من سب الصحابة ، رضى الله عنهم اجمعين .

ولهذا قال النبي « صلى الله عليه وسلم : « شرار امتي اسبهم لاصحابي » وقال

(٢٥١) في الاصل « كان »

ايضاً ، صلى الله عليه وسلم « لا تذكروا مساوى اصحابي فتختلف قلوبكم عليهم واذكروا محاسنهم فتألف قلوبكم عليهم » .

ثم لما وقفوا على حاله بالبصرة هرب الى بغداد ، ثم الى الشام . ونزل بقرية يقال لها سلمية . وكان هناك نشر الدعوة الى أن ولد له ولد وادرك ، فقامه مقام نفسه ؛ [47-هـ] ثم فصد العراق فاستكرى دابة من رجل يقال * له قرمط بن الاشعث ؛ فلما حصل بالبيداد ، قال لقرمط انه قد ثبت لك على حق الصحبة وحق الخدمة ؛ ووجب لك على المكافأة وتضاء حقك ، واولى الحقوق بالقضاء الدين الصحيح الذى فيه النجاة في الدنيا والآخرة ؛ فظهر عليه دينه ودعاه اليه ؛ فقبله ، ثم بعده قبل اهل قريته دينه . وقرمطة من الملاحدة منسوبون الى قرمط بن الاشعث هذا .

واما الباطنية منهم ، فهم قوم يقابلون كل ظاهر من شريعتنا وديننا بباطن من عند انفسهم على وفق هواهم ؛ ويردفون كل قول من مقالاتهم ، بان هذا علم لا ينكشف الا بامام معصوم ؛ وغرضهم من ذلك ؛ دعوة الناس الى طاعة الملعون الذى يسمون اماماً بقلعة آلموت ، خذلهم الله تعالى واخذاهم ، وكفانا شرهم واذاهم برحمته وفضله .

في ذكر الكفرة واصنافهم

فصل

وهم عشرون صنفاً :

السوفسطائية : ودينهم انكار المحسوسات .

والنهدية : وهم يقولون بقديم العالم وما فيه من السموات والارضين وغيرهما .

واصحاب الهيولى : وهم يدعون ان لكل شئ هيولى قديمة ومعناها الاصل .

اصحاب الطبائع : وهم يقولون * بقديم العناصر الاربعة التي هي الماء والنار والارض

والهواء . قالوا وفيها اربع طبائع قديمة ، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، وكل

ما في العالم مركب من هذه الاربعة .

والفلاسفة : وهم ينكرون الطبائع ويقولون بقديم العالم . وبعضهم يقول ، الصانع متصور ، لكنه علة قديمة تقتضى وجود معلول قديم .

وكفار المنجمة : وهم الذين يقولون بقديم الافلاك وقدم الكواكب ، ويزعمون ان حدوث الحوادث من حركاتها . وصنف يعبدون راس آدمي ؛ وصنف يعبدون الملائكة ؛ ويقولون ، الملائكة بنات الله . سبحانه أن يكون له ولد .

والحلولية : وهم يزعمون بأن الله تعالى حال في كل وجه حسن وصورة حسنة . والتناسخية : وهم يزعمون بأن الارواح تنتقل من قالب الى قالب وتجد الثواب والعذاب في القالب الثاني .

والبراهمة : وهم يقولون بوجود الصانع وحدث العالم ولكن يجوزون ارسال الرسل .

واليونانية : وهم ايضا مقرون بوجود صانع لا مثل له ولكن يزعمون بأن الصانع خلق الفلك والفلك حتى ، ناطق ، سميع ، بصير ، مدير للعالم .

والصابئة : وهم يقولون الصانع موجود ، ولكنهم لا يقولون بأنه حي ، قادر ، سميع ، بصير بل يقولون الصانع ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل ولا اصم ولا اعمى ؛ ويرون ثلاث صلوات فرضاً في كل يوم ، عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب .

والثنوية : وهم الذين يزعمون بأن العالم كان اصلين قديمين ؛ احدهما النور والآخر الظلمة ؛ فالنور يأتي منه الخير والسرور ، والظلمة يأتي منها * الفتنة والغم والشروع . وهذان الاصلان كانا مفترقين فامتزجا فحدث من ذلك الاجتماع العالم . والثنية : فهم يزعمون بأن الاوثان شركاء الله في تدبير العالم ، وبعضهم يزعمون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله .

والمائلية : ودينهم أن كل شئ تميل اليه طبائعهم وتهواه قلوبهم من مجامعة الاجانب والاقارب وشرب الخمر واكل الميتات كلها حلال لهم ؛ ولا يرون الصلاة والصيام ولا شيئاً من العبادات واجباً عليهم .

والتصورية : من الروافض على هذا الاعتقاد .

واليهود : وهم فرق ؛ واكثرهم يؤمنون بعد موسى بتسعة من الانبياء وكلهم ينكرون نبوة محمد ، صلى الله عليه وسلم .

والعيسوية : فانهم يقولون نبوته ورسالاته لكن الى العرب خاصة دون بني اسرائيل .

والنصارى : وهم ايضا فرق ، وكلهم مشركون بالله .

والمجوس : وهم يثبتون للعالم صانعين ؛ احدهما يزدان والآخر اهرمن . ويزعمون بأن يزدان خالق الخير واهرمن خالق الشر ؛ وهم يجوزون نكاح المحارم وشرب الخمر واكل الميتة .

تعالى « الحمد لله رب العالمين » (٢٤٥) ، « قل هو القادر على ان يبعث عليكم » (٢٤٦) ، وقال تعالى « هو الله الخالق الباري ، المصور » (٢٤٧) . وقال تعالى « الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » (٢٤٨) ، الى غير ذلك من الآيات فى هذا المعنى .

وبعض الزنادقة لا ينكرون الصانع ولكن ينكرون ارسال الرسل ؛ وهذا قول البراهمة ؛ لأنهم ينكرون البعث والارسال ، ويقولون ، ان محمداً صلى الله عليه وسلم كان رجلاً حكيماً ، وجمع هذا القرآن من جملة كلام المتقدمين ؛ كما قالت اليهود ، ان محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسمع من عبد الله بن سلام ثم يعبر * بفصاحته ويجمع . [45-a] وهذا القول فى غاية الفساد ؛ لأن الله تعالى قال « يا ايها الناس ، انى رسول الله اليكم جميعاً » (٢٤٩) .

والصحابة رضى الله عنهم كانوا يقولون : « والذى بعثك بالحق نبياً » . فبطلت دعوتهم بالطرد والعكس ؛ لأن حالهم لا يخلو اما ان يصدقوا بهذه الآية او يكذبوا بها ؛ فان صدقوا ، فقد قال محمد ، صلى الله عليه وسلم ، « انى رسول الله اليكم » ، فتبطل دعواهم ؛ وان كذبوا فتبطل ايضاً ، لأنهم قالوا ان محمداً كان رجلاً حكيماً ، ثم يكذبونه والكاذب لا يكون حكيماً ؛ وقال تعالى فى آية اخرى « كان الناس امة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » (٢٥٠) ؛ وبالله التوفيق والعصمة .

(٢٤٥) سورة الفاتحة ، ٢

(٢٤٦) سورة الانعام ، ٦٥

(٢٤٧) سورة الحشر ، ٢٤

(٢٤٨) سورة الروم ، ٤٠

(٢٤٩) سورة الانعام ، ١٥٨

(٢٥٠) سورة البقرة ، ٢١٣

وهذا آخر كلام اهل البدع والاهواء . نسأل الله تعالى العصمة من اتباع السبيل المتفرقة عن سبيله ، ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يكن له كفواً احد ؛ ونسأل الله ان يثبتنا على اعتقاد اهل السنة والجماعة ، ويعصمنا من البدعة والضلالة بفضلہ ورحمته ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، نعم الولى ونعم النصير .

وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً دائماً ابداً رب العالمين .

و أما الفانية :

فهم طائفة يزعمون بأن الجنة والنار تفنيان ، لأننا لو قلنا ببقاء الجنة والنار و قلنا ببقاء الله تعالى ، فذلك يوجب الشرك في الاسم والمعنى ، فلا يجوز ؛ لأن الله تعالى قال « هل تعلم له سمياً » (٢٣٧) ، معناه لا يكون [له] سمى . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم « تحفّق ابواب الجحيم » يعنى اذا طالت المدة وامتد الزمان تبقى الجحيم خالية فتحفّق ابوابها ؛ وهذا دليل الزوال و الفناء .
الجواب :

نقول ، هذا الاعتقاد غير صحيح عند اهل السنة والجماعة ؛ لأن الجنة والنار باقيان دائماً لا يفنيان ابداً ؛ قال الله تعالى « خالدين فيها ابداً » (٢٣٨) . وقال في نعيم الجنة « وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » (٢٣٩) وقال في آية اخرى « اكلها دائم وظلها » (٢٤٠)

وقد جاء في الحديث ، أنه اذا استقر اهل الجنة في الجنة ، واهل النار في النار يوتى بالموت على صورة كبش املح الى موضع بين الجنة والنار ؛ فيقال ، يا اهل الجنة خلود لا موت فيها ، ويا اهل النار خلود لا موت فيها ؛ ثم يذبح ذلك الكبش .

فثبت ان الجنة والنار لا يفنيان ؛ فبطل دعوى هذه الطائفة .

واما قولهم هذا يوجب الشرك ، قلنا ليس كذلك ، فان الجنة والنار لم يكونا فيخلقتا ؛ والبارى تعالى قديم ، ابدى ، ازلى ذاته وصفاته ، لم يزل ولا يزال .

(٢٣٧) سورة مريم ، ٦٥

(٢٣٨) سورة النساء ، ٥٧

(٢٣٩) سورة الواقعة ، ٣٣ - ٣٢

(٢٤٠) سورة الرعد ، ٣٥

قال الله تعالى « هو الاول والآخر » (٢٤١) ، فلا تحقّق الشركه .

فان قيل : الكافر يكون كفره خمسين سنة او مائة سنة ، ويكون عذابه وعقوبته ابد الابدين ، كيف يكون * هذا قصاصاً ؟ [44-b]

قلنا : هذا الكافر من اعتقاده أنه لو يعيش ابداً يكون كفره ابداً ، يدل على ذلك قوله تعالى « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » (٢٤٢) . والمؤمن كان من اعتقاده أنه لو يعيش ابداً يكون على ايمانه ابداً ، فعومل كل واحد بما يعتقد .

فان قيل ، لا يجوز في الشاهد أن يحكم القاضي بعلمه كذا في الغائب ؛ قلنا : القياس باطل ، لأن علم القاضي في الشاهد لم يسلم من طعن طاعن واحتمال ضده او تهمة من احد ، فاعتبار الشهود في حقه لدفع ذلك الاحتمال ودفع تلك التهمة ؛ وهذا المعنى في الغائب منفي فافترقا .

واما الزنادقة :

فهم طائفة لا يجوزون اثبات صفة من صفات الله تعالى ؛ يزعمون بأن الله تعالى لا يدرك على ما قال تعالى « لا تدركه الابصار » (٢٤٣) . والذي لا يدرك فالصفة والاعخبار عنه محال .

الجواب :

نقول ، دعواهم افضت بهم الى الكفر ؛ لأن دعواهم تخالف كتاب الله تعالى ، لأنه وصف نفسه بالربوبية ، والقدرة ، والخالقية ، والرزاقية ، والارادة ، والعلم ، وغير ذلك ؛ قال الله تعالى « الله ربكم ورب آبائكم الاولين » (٢٤٤) . وقال

(٢٤١) سورة الحديد ، ٣

(٢٤٢) سورة الانعام ، ٢٨

(٢٤٣) سورة الانعام ، ٢٠٣

(٢٤٤) سورة الصفات ، ١٠٦

بما جاء به القرآن والاعبار واجب : وكيفيته انما يتحقق بالمشاهدة والمعاينة : وقال بعضهم بخلق الله تعالى يومئذٍ جوهرًا ويجعل الاعراض قائمة بذلك الجوهر ، ثم يوزن الجوهر كيف شاء الله . وبعضهم قالوا ، توزن السجلات التي اثبتت فيها الاعمال والله تعالى اعلم .
واما الميلية :

[43-b] فهم طائفة ينكرون الشفاعة يوم القيمة ، ويقولون الشفاعة * نوع ميل ، والميل لا يكون في القيمة ؛ قال الله تعالى « واخشوا يوماً لا يجزى والد عن ولده ... » (٢٢٨) الآية . وقال ايضاً : « يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه » (٢٢٩) ؛ فاذا كان المرء يفر من اخيه وامه وابيه وصاحبه وبنيه انى يكون لاحد الشفاعة .
الجواب :

نقول قولهم فاسد ؛ لانه قد صح بالاخبار والآثار وآيات القرآن ، ان الشفاعة كاشنة يوم القيمة للأنبياء والأولياء والصالحين ؛ قال الله تعالى « عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً » (٢٣٠) . قال اهل التفسير المراد به الشفاعة . وقال في آية اخرى « ولا يشفعون الى من ارتضى » (٢٣١) . والاستثناء من النفي اثبات . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لا اهل الكبرائر من امتى » .
فثبت بما ذكرنا فساد قول المنكرين للشفاعة .
واما الحرقية :

فهم طائفة يزعمون بأن الكفار في النار لا يحترقون الا مرة واحدة . وبعد الاحتراق

(٢٢٨) سورة لقمان ، ٣٣

(٢٢٩) سورة عبس ، ٣٧ - ٣٤

(٢٣٠) سورة اسراء ، ٧٩

(٢٣١) سورة الانبياء ، ٢٨

لا يكون لهم خبر من النار ولا يجدين الماء لكونهم في النار . لانه لا يبقى لهم حياة بعد الاحتراق . قال الله تعالى « فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » . (٢٣٢) ،
ودليل آخر لهم ، أن سبب استحقاقهم النار هو الكفر ، وهم لا يكفروا الا مرة واحدة ، ثم داموا عليه واستمروا ؛ فتكون عقوبتهم موازنة لجنايتهم ؛ فلا يحترقون الا مرة واحدة .

الجواب :

نقول ، قولهم فاسد ؛ وهم لكتاب الله مخالفون ؛ لأن الله تعالى قال « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » (٢٣٣) . وقال في آية اخرى : « لا يخفف عنهم العذاب » (٢٣٤) . وقال في آية اخرى : « فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباً » (٢٣٥) .

فهذه الآيات تدل على ان العذاب غير منقطع عن اهل النار اعنى الكفار . واما [44-a] تسمكهم بقوله تعالى « لا يموت فيها ولا يحيى » ، قلنا : المراد به دوامهم وبقائهم في العذاب والعقوبة ، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة ؛ بل يكونون في عذاب الله وعقوبته ابد الابدين ؛ كما قال الله تعالى « ولهم عذاب مقيم » (٢٣٦) .

(٢٣٢) سورة طه ، ٨٤

(٢٣٣) سورة النساء ، ٥٥

(٢٣٤) سورة البقرة ، ١٦٣ ، ٨٦ و سورة آل عمران ، ٨٨

(٢٣٥) سورة عم ، ٣٠

(٢٣٦) سورة المائدة ، ٣٧

واما المريسية :

فهم اتباع لبشر بن غياث المريس ؛ وكان بشر يقول بخلق القران ، وينكر صفات الله تعالى الا اربعة اوصاف : المشيئة ، والعلم ، والقدرة والتخليق .

الجواب :

نقول هذا الاعتقاد ظاهر انفساد عند اهل السنة والجماعة لما ذكرنا في الفصول [42-b] المتقدمة * أن القران كلام الله تعالى وكلامه صفته والله سبحانه وتعالى بجميع صفاته قديم ، ازلى .

ونذكر أن بشر المريس هذا قد اضل المأمون الخليفة حتى قال بخلق القران و صلب جماعة من الممتنعين من هذا القول .

ثم أن عبد العزيز بن ابي رواد ناظر بشراً في هذه المسئلة فالزم بشراً فصلب بشر ؛ ورجع المأمون عن القول بخلق القران وتاب الى الله عز وجل .
واما الواردية :

فهم طائفة يزعمون بأن المؤمن لا يدخل النار ؛ وكل وعيد في القران فهو في حق الكفار ولا وعيد للمؤمن ؛ والمؤمن آمن من دخول النار ، لأن من دخلها لا يكون له خروج منها .

الجواب :

نقول قولهم فاسد ؛ لأن كلامهم يخالف كتاب الله من طرفين :
قال الله تعالى : « وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضياً . ثم تحيى الذين اتقوا » (٢٢٢) ، اخبر الله تعالى أنه ما من احد الا ويدخلها ، ثم المتقون من الشرك والمعاصى يخرجون منها بتنحية الله اياهم . وهم يدعون الدخول اولاً ثم ينكرون الخروج منها بعد الدخول ؛ والآية تدل على الدخول والخروج ، والله اعلم .

واما القبرية .

فهم طائفة ينكرون عذاب القبر وسؤال منكر ونكير في القبر ؛ ويقولون ، كيف يتصور أن يكون ملكان معهما عمودان في مقدار اربعة اذرع من الارض ؛ ويستحيلون

(٢٢٢) سورة مريم ، ٧٢ — ٧١

[43-a] ايضاً عقوبة من اكلته السباع او احرقته النار و ذرى رماده في البحر * .

الجواب :

نقول ، عقيدة هذه الطائفة فاسدة ؛ لأن اخبار في جواز (٢٢٣) ، عذاب القبر والسؤال فيه واردة ، و الامة على ذلك متفقة وقوله تعالى « سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم » (٢٢٤) مؤكداً لذلك . لأن المراد باحد العذابين هو السيف في الدنيا و بالآخر عذاب القبر ؛ والعذاب العظيم هو عذاب النار . وذكره المفسرون . وكذلك قوله تعالى « النار يعرضون عليها غدواً وعشياً » (٢٢٥) ، يعني في القبر ؛ فثبت ان عذاب القبر كائن لمن هـر اهل له ؛ وبالله التوفيق .
واما الوزنية :

فهم طائفة يزعمون بأن وزن الاعمال بالميزان محال ؛ لأنه تعالى علم الغيب والشهادة ؛ والميزان انما يوضع لمعرفة المقدار وبيان مجهول ؛ واعمال العباد غير خافية على الله تعالى ، فلا يحتاج الى الميزان .
الجواب :

نقول ، قول هذه الطائفة فاسد ؛ وهم لكتاب الله جاحدون ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » (٢٢٦) . وقال ايضاً « فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك ... » (٢٢٧) الآية . الى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب .

فان قيل ، كيف يتصور وزن الاعمال والعمل عرض لا يبقى ؟ قلنا ، الاقرار

(٢٢٣) لعل الصواب « وجوب »

(٢٢٤) سورة التوبة ، ١٠١

(٢٢٥) سورة المؤمن ، ٤٦

(٢٢٦) سورة الانبيا ، ٤٧

(٢٢٧) سورة الاعراف ، ٩ — ٨

بومئذٍ ناضرة الى ربها ناظرة» (٢١٥) .

فان قيل ، فما معنى قوله تعالى « لا تدركه الابصار » (٢١٦) ؟ قلنا : الادراك غير الرؤية ، لأن الادراك يقتضى الاحاطة ، والاحاطة منفيه عنه ولهذا قلنا ، انه يرى ولا يدرك ؛ وبالله التوفيق .

واما المخلوقة :

فهم طائفة يزعمون بأن كلام الله تعالى مخلوق ، ومن قال غير مخلوق فانه يثبت الشرك ؛ لأنه يقول ، الله ازل و قوله تعالى « انا جعلناه قرآناً عربياً » (٢١٧) يدل على أنه مخلوق ، لأنه ذكره بلفظ الجعل ، والجعل عبارة عن الخلق ؛ وكذلك قوله تعالى : « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » (٢١٨) ، وقول الله تعالى : « الله نزل احسن الحديث » (٢١٩) ، والحديث والمحدث لا يكون قديماً فثبت ان القرآن مخلوق .

الجواب :

قد بينا ان القرآن كلام الله تعالى ، وكلامه صفته ، وجميع صفاته ازلية ، والازل لا يكون مخلوقاً ولا حادثاً ولا محدثاً ؛ واما تمسكهم بالآية (٢٢٠) فغير صحيح ؛ لأن معنى قوله تعالى « انا جعلناه قرآناً عربياً » يعنى بيناه بلغة العرب لكي يفهموا معانيه ؛ ومعنى قوله « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » اى محدث بالتنزيل ، ينزله الله تعالى ليذكرهم ويعظهم به . فبطل قولهم والمعنى الذى ذكروه .

(٢١٥) سورة القيامة ، ٢٣ - ٢٢

(٢١٦) سورة الانعام ، ١٠٣

(٢١٧) سورة الزخرف ، ٣

(٢١٨) سورة الانبياء ، ٢

(٢١٩) سورة الزمر ، ٢٣

(٢٢٠) فى الاصل « الامر »

وقد روى عن ابى يوسف القاضى ، أنه قال : « ناظرت ابا حنيفة فى القرآن سسته اشهر حتى اتفق رأيى ورأيه أن من قال القرآن مخلوق فهو ضال » . وفى الرواية الاخرى [42 a] « هو كافر » وهو قول الشافعى * .

وقد سبق فى اوائل هذا الكتاب اقاويل الأئمة فيهم ، فبعضهم قالوا كافر وبعضهم قالوا زنديق ، وبعضهم قالوا كافر زنديق .

واما اللفظية :

فهم طائفة يزعمون بأن اللفظ والمفوض واحد ؛ والقراءة والمقرو واحد ؛ يزعمون بأن قراءة العبد القرآن ليست بمخلوقة (٢٢١) ، كما أن القرآن ليس بمخلوق .

الجواب :

نقول ، قولهم فاسد ؛ لأن القراءة صفة للقارى ، والقارى مخلوق فتسكون صفة المخلوق مخلوقاً ؛ والمقرو كلام البارى ، وكلامه و صفاته ازلية ، والازل لا يكون مخلوقاً ، ومن قال بأن الفعل والمفعول واحد يلزمه ان يقول بأن العبادة والمعبود واحد ؛ وفساد هذا القول لا يخفى على احد ، وبالله التوفيق .

واما الواقفية :

فهم طائفة يزعمون بأننا لا نقول بخلق القرآن ولا بقدمه ؛ لأن الادلة متعارضة ؛ فالامساك عنه اولى ، فنقول كلام الله و نقف .

الجواب :

نقول ، قول هذه الطائفة فاسد ؛ لأننا قد قلنا أن من قال القرآن مخلوق فهو اما كافر واما زنديق واما ضال ، والواقف لا يقطع بقدمه فيكون منهم ، اذ ليس بين القدم والحدوث مقام ثالث .

(٢٢١) فى الاصل « ليس بمخلوق »

واما مقالات المعطلة واصنافهم

ويقال لهم الجهمية والزنادقة والقرامطة ايضاً ؛ واصل دعوتهم بناءً على أنهم يزعمون أنه لا يجوز أن يقال ان الله موجود او شئ ، لاننا لو قلنا هو موجود وغيره موجود ، او هو شئ وغيره شئ ، لوجب بذلك التشبيه ؛ ولا يجوز ايضاً أن يقال ، لا شئ ولا موجود ، وهكذا يزعمون في سائر الصفات ويقفون في قدمه فيقولون ، لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق ؛ وينكرون الصراط والميزان ووزن الاعمال والشفاعة .

الجواب :

نقول دعوتهم فاسدة ؛ لأن الله تعالى سمي نفسه شيئاً حيث قال « فل اي شئ

[41-a] اكبر شهادة ، قل الله شهيد * بيني وبينكم . (٢١٢)

وهو موجود ايضاً ؛ لأنه لو لم يكن موجوداً لكان معدوماً ؛ ولو كان معدوماً لكان العالم معدوماً ؛ فالبارى عز وجل واجب الوجود من الازل الى الابد ؛ والعالم جائز الوجود ، وهو الآن موجود ؛ والتشبيه والنظير ممتنع الوجود ؛ فنقول : هو شئ لا كالأشياء ، ويكون قولنا هذا تبراء من التشبيه والتعطيل جميعاً ؛ والله اعلم .

(٢١٢) سورة الانعام ، ١٩

فصل

فيما انشعب من هذه الاصل وهم اثنتا عشرة فرقة : الجهمية والمخلوقية واللفظية والواقفية ، والمريسية ، والواردية ، والقبرية ، والوزنية ، والميلية ، والحرقية ، والفانية ، والزنادقة .

واما الجهمية :

فهم اتباع لجهم بن صفوان الترمذى ؛ واعتاده أنه لا يجوز ان يقال هو شئ ولا شئ ، ولا موجود ولا غير موجود ؛ وهكذا في سائر الصفات .

ويجوز الخروج على السلطان .

وينفى استطاعة العباد .

ويزعم ايضاً أن الايمان هو مجرد المعرفة .

والجنة والنار تفتيان ؛ والبارى عز وجل غير معلوم ولا يدخل تحت علم المخلوقين .

الجواب :

نقول ، اما قولهم ، لا نقول هو شئ ولا غير شئ ، قلنا : جواب ذلك قدم في الفصل المتقدم .

وقولهم ، الايمان مجرد المعرفة ، قلنا ، جواب ذلك ما ذكرناه في البهشية من المشبهة . وكذا سبق جوابهم فيما زعموا أن الجنة والنار تفتيان ، وجواز الخروج على السلطان .

واما انكارهم رؤية الله تعالى في الدار الآخرة وتمسكهم بقوله « لن تراني » (٢١٣) ، قلنا قوله « لن تراني » اي في الدنيا ؛ اما في الآخرة فرويته حق

للمؤمنين بدليل قوله تعالى « كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » (٢١٤) .

[41-a] فاذا كان الكفار عنه محجوبين لاجل كفرهم ، فالمؤمنون لا يكون عنه محجوبين * لاجل ايمانهم ، لوجود التضاد بين المؤمن والكافر ؛ وكذلك قوله تعالى « وجوه

(٢١٣) سورة الاعراف ، ١٤٣

(٢١٤) سورة التطفيف ، ١٥

ذلك المؤمنون يعلمون بأن الكفر باطل ، وبذلك اولو العلم لم يكونوا الكافرين ؛ فثبت أن مجرد العلم لا تأثير له في الكفر والايان . ولو جعلنا معرفة الايمان شرطاً لصحة الايمان لم يكن في عالم الله مؤمن .
واما الحشوية : (٢١١) ،

فهم طائفة يزعمون بأن استعمال القياس في احكام الشريعة غير جائز ؛ لأن اول من قاس ابليس ؛ فما لقي خيراً ، ولا رشداً ، فكل من قاس يكون حاله كحال ابليس ؛ ويزعمون بأن جميع ما وجب من الاحكام ، وانما وجب بقول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ والقياس لا مدخل له في الاحكام .
ويروون عن عمر ، أنه قال : اصحاب الرأي اعداء السنة . وهذه الطائفة يدعون أن ما ذهبوا اليه مذهب الامام احمد بن حنبل وغيره .

الجواب :

نقول : قولهم على هذه الاطلاق فاسد ؛ لأن عامة العلماء واهل السنة اتفقوا على جواز استعمال القياس في حادثة ، لم يكن فيها نص من الكتاب والسنة والاجماع من الصحابة على ما روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن ، بم تقضى يا معاذ ؟

قال — بكتاب الله تعالى

قال — فان لم تجد ؟

قال — بسنة رسول الله

قال — فان لم تجد ؟

قال — اجتهد برأى

فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله .

(٢١١) في اصل « الحشوية »

فالنبي صلى الله عليه وسلم ، ارتضى مقاله ومدحه باستعمال القياس ؛ ولو لم يكن [40-b] جائزاً مرضياً لما استحق المدح . واما قياس ابليس فما كان قياساً * وانما كان رداً لامر الله تعالى ، وذلك خلاف ما نحن فيه ؛ لأننا نعتبر في جواز القياس عدم النص من الكتاب والسنة ؛ وابلليس وجد النص فرداه ولم يعمل به ، فلماذا لم يلق خيراً ؛ والله اعلم وبه التوفيق سبحانه .

واما الكرامية :

فانهم طائفة يشبهون الخالق بالمخلوق ، ويزعمون بأنه جسم لا كالأجسام وهو محل الحوادث ، وينسبون اليه النزول والصعود والقيام والقعود كالمشبهة .
الجواب :

نقول قد سبق في جواب الفرق المتقدمة ما يعيننا عن الاعداء ؛ وما جاء من الاخبار من النزول وما يماثله فيه طريقان :

احدها :

الايمان بها وترك التعرض لكيفيتها ؛ كما روى عن السلف الصالح .

والثاني :

حمله على نزول امره وحكمه ورحمته ؛ والله اعلم بالصواب .

وهذا آخر مقالات المشبهة واصنافهم . نسأل الله تعالى أن يثبتنا على السنة والجماعة ويعصمنا من الاهواء المضلة بفضله .

الجواب :

نقول هذا الاعتقاد محض كفر والحاد ؛ لأنه تصريح برفع الاحكام الشرعية وابطال العمل بالكتاب والسنة والاجماع ؛ ولا خلاف بين اهل السنة والجماعة ان من انكر آية من كتاب الله تعالى يصير كافراً ؛ فكيف من انكره جميعاً ؟ الا ترى ان اهل الردة لما امتنعوا من أداء الزكاة قاتلهم الصديق ابو بكر ، رضى الله عنه .

واما الآية التي تمسكوا بها فهي لا تصلح لهم ؛ لأن هذه الآية امر توبيخ وتقريع لا امر اباحة تخيير ؛ وهذا كما قال الله تعالى « فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٢٠٦) .

واما السارقية :

فهم طائفة يزعمون بأن من سرق عشرة وتصدق بواحد ، يكون ذلك الواحد كفارة لتلك العشرة المسروقة ؛ لأن الصدقة حسنة والحسنة الواحدة بعشرة ، كما قال الله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها » . (٢٠٧) وكذا لو زنى بأمرأة ثم اغتسل ، يكون ذلك الاغتسال كفارة ذلك الزنا ، ولا يكون له عقوبة ومؤاخذه في الدنيا ولا في الآخرة .

وهذه الطائفة يجوزون وضع الاحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ، فيها يرجع الى الطاعات ويذكرون بها كثيرة ويتغالون في ذلك بترغيب الناس في العبادات والطاعات .

الجواب :

نقول قول هذه الطائفة فاسد ، وعقيدتهم * شر العقائد ؛ لأن الله تعالى حكم

[3y.b]

(٢٠٦) سورة الكهف ، ٢٩

(٢٠٧) سورة الانعام ، ١٦٠

بوجوب القطع في السرقة بقوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما » . (٢٠٨) الآية ، وحكم بالحد في الزنا بقوله تعالى « الزانية والزاني » (٢٠٩) الآية ؛ ولو كان التصديق بالواحد من العشرة ، و الاغتسال كفارة لهم لما حكم بالقطع والحد ، فبطل قولهم .

و جواب آخر :

أن المال المسروق واجب الرد على صاحبه فلا تصح صدقته لقوله صلى الله عليه وسلم « لا صدقة من غلول » ؛ وقال ايضاً - صلى الله عليه وسلم « لرد دانق من حرام ، افضل عند الله من سبعين حجة متقبلة » .

واما وضع الاحاديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجه النار على ما قال صلى الله عليه وسلم « من كذب على متعمداً فليتبو مقعده من النار » ؛ والله اعلم .

واما البهيمية :

فهم طائفة يزعمون بأن شرط صحة الايمان بمعرفة اعيان الحلال والحرام ؛ فمن عرف جميعها فهو مؤمن ؛ سواء اعتقد التحليل والتحريم او لم يعتقد ؛ ومن لم يعرف عين شئ منها لا يصح ايمانه .

الجواب :

نقول : اعتقادهم فاسد عند اهل السنة والجماعة ؛ لأن مجرد العلم من غير اقرار واعتقاد لا يكون ايماناً ؛ اما ترى أن ابليس يعلم أن الايمان حق ومجرد علمه ليس بايمان ؛ ولا ينفعه ذلك العلم . كذلك اليهود كانوا يعلمون ان محمداً رسول الله كما قال الله تعالى « يعرفونه كما يعرفون ابناءهم » ، (٢١٠) ، ولم يكونوا * مؤمنين بمجرد العلم وعكس

[40-a]

(٢٠٨) سورة المائدة ، ٣٨

(٢٠٩) سورة النور ، ٢

(٢١٠) سورة البقرة ، ١٤٦

واما الوالهيّة :

[38- a] فهم طائفة يزعمون بأن معرفة الله سبحانه وتعالى هي حيرة ، ولا يعرف * الله احد حق معرفته ؛ لكنه اذا عرف انه عاجز عن معرفته فهذا هو المعرفة .

الجواب :

نقول قولهم فاسد ، لأن الله تعالى قال في حق الكفار « وما قدرُوا الله حق قدره... » (٢٠١) ، قال المفسرون ، معناه « ما عرفوا الله حق معرفته » ؛ وفي الآية دليل على أن المؤمن يعرفه حق معرفته لتحقيق التضاد بين المؤمن والكافر ؛ وهذه الدلالة صحيحة ، لأن الكافر لم يعرفه حق معرفته من حيث انه يشرك به ، ويثبت له صاحبة ؛ والمراد انه يضيف اليه ما لا يليق بربوبيته ولو كان عارفاً اياه حق المعرفة لنفى ذلك عنه ، والمؤمن ينفي ذلك عنه ولا يشرك به شيئاً ويقدر عماً لا يليق بكبريائه ولا يضيف اليه اوصاف الحدوث ؛ فيكون المؤمن بذلك عارفاً اياه حق المعرفة والكافر على خلاف ذلك ؛ ولا يلزم من قول الملائكة يوم القيامة : « سبحانه ما عبدناك حق عبادتك » ، لأننا نقول ان ما لا يتصور عبادته حق العادة نظراً الى ربوبيته لا الى امره ؛ اما عبادته حق العادة بالنظر الى امره فتصور ، لأنه تبارك وتعالى امر بعبادته وطاعته بقوله تعالى : « فاعبدوا الله مخلصاً له الدين » (٢٠٢) وكذلك قوله « وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » (٢٠٣) .

[38- b] وذلك لا يخلو إما أن يكون امر بعبادته حق العادة او دون حق العادة لا يجوز أن يقال امر بعبادته دون حق العادة ، لأن ذلك * منهي عنه ؛ وما يكون منهياً عنه لا يكون مأموراً به ، فتعين القسم الآخر .

(٢٠١) سورة الانعام ، ٩١

(٢٠٢) سورة الزمر ، ٢

(٢٠٣) سورة البينة ، ٥

وجواب آخر :

نقول أن الله تعالى امرنا بعبادته حق العادة ولو لم تكن عبادته في وسعنا وطاقتنا لما امرنا به ، لأن الله تعالى « لا يكلف نفساً الا وسعها » (٢٠٤) ؛ الا أنا نقول : ينبغي للعبد أن يرى نفسه مقصراً في خدمته وطاعته ، لأنه لو واخذه بشكر ادنى نعمة منه عليه لعجز عنه ولم يف به جميع طاعاته ؛ والله اعلم .

واما العمديّة :

فهم طائفة يزعمون بأن المؤمن لا تجب عليه عقوبة بفعل المعاصي ؛ وارتكاب الذنوب ؛ لأن المعصية من المؤمن انما تتفق على سبيل السهو والغفلة ؛ ويكون قصده قضاء الشهوة لا خلاف الامر ؛ وقصد خلاف الامر ، انما يكون من الكافر .

الجواب :

نقول قولهم فاسد ؛ لأن الله تعالى اوجب لكل جناية عقوبة ؛ وبين حد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف وغير ذلك . ولو لم يكن ذلك بقصده واختياره لما اوجب الحدود ؛ لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال « رفع عن امتي الخطاء والذسيان وما استكروها عليه » .

واما السائبية :

فهم طائفة يزعمون بأن الله تعالى خلق الخلق واهلهم وام يكلف احداً شيئاً سوى الايمان بالله تعالى ؛ فمن أمن فله الجنة ، ومن كفر فله النار ؛ وهذه الصلاة والصيام [39- a] وسائر الطاعات والعبادات كلها تطوعات * وفضائل ليست بفرائض ؛ ومن شاء فعل

ومن شاء ترك لقوله تعالى « اعملوا ما شئتم » (٢٠٥)

(٢٠٤) سورة البقرة ، ٢٨٦

(٢٠٥) سورة فصلت ، ٤٠

[37-a] مكتوب : « وقد تم الكلام ، ثم ابتداء « استوى » « له ما في السموات وما * في الارض وما بينهما وما تحت الثرى » (١٩٥) ، بالقرب والبعد والعالم والقدرة والمنع والاعطاء والامانة والاحياء . ليس العرش اقرب الى ذاته من الثرى ولا الثرى ابعد منه من العرش ، وليس القرب والبعد مضافاً الى الله تعالى في كلامنا بمعنى المسافة والمساحة ، بل القرب منه بمعنى الرحمة والكرمة ، والبعد منه بمعنى النقمة والاهانة ؛ وبهذا المعنى لا يبقى للكرامية حجة ، والله اعلم .

واما التاركية و الشاكية :

فهم طائفة يزعمون بأن فاعل الطاعات لا يسمى مطيعاً و فاعل المعاصي لا يسمى عاصياً ؛ لأنه يحتمل أن يكون موت فاعل الطاعات على الكفر وموت فاعل المعاصي على التوبة والطاعة ، فلا يجوز تسمية المطيع والعاصي باسم يكون في الآخرة على خلافه ، وهكذا يقولون في المؤمن والكافر .

و مال لهذه الطائفة اهل الموافاة ايضاً .

الجواب :

نقول ، عقيدة هذه الطائفة فاسدة عند اهل السنة والجماعة ؛ لأن الله تعالى سمي آدم عاصياً حين صدرت منه الزلة والمعصية بقوله عز وجل « وعصى آدم ربه فغوى » (١٩٦) . مع علمه به (١٩٧) أن عاقبته التوبة ، والعفو عن الزلة والمعصية .

و جواب آخر :

وهو ان الله تعالى امر بالجهد مع الكفار و وعد به الاجر الجزيل ؛ ولو كان

(١٩٥) سورة طه ، ٦

(١٩٦) سورة طه ، ١٢١

(١٩٧) « به » زائدة

[37-b] الاحتمال الموهوم الذي ذهبوا اليه معتدّاً به * لما امر بالجهد ؛ لأنه يحتمل ان يكون الكافر يوماً مؤمناً ، ويرزقه الايمان ويرتفع عنه اسم الكفر كما كان في زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم . ولم يذهب الى هذا القول احد ، فعلمنا ان المعتبر حالة الفعل ، فن اتى بالطاعة سمي مطيعاً في تلك الحال ومن اتى بالمعصية سمي عاصياً في تلك الحال ؛ والله اعلم .

واما القولية ويقال لهم المجردة :

فهم طائفة يزعمون أن الايمان بمجرد القول ، فمن قال « لا اله الا الله » يكون مؤمناً حقيقة ، وان لم يعتقد ذلك ؛ لأن الله تعالى قال « قولوا آمنا بالله » (١٩٨) وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم « من قال لا اله الا الله دخل الجنة » فاكتمى بمجرد القول ولم يشترط النية ولا اعتقاد .

الجواب :

عقيدة هذه الطائفة فاسدة ، لأنها تخالف الكتاب والسنة ، لأن الله تعالى قال في حق المنافقين « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » (١٩٩) . وقال ايضاً « اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله » (٢٠٠) الآية . ولو كان الايمان بمجرد القول ، كان المنافقون كلهم مؤمنين واستحال نفى الايمان مع وجوده ، فصح ان المطابقة بين القول والاعتقاد شرط لصحة الايمان ؛ يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث آخر : « من قال لا اله الا الله خالصاً مخلصاً دخل الجنة » . والله التوفيق .

(١٩٨) سورة البقرة ، ١٣٦

(١٩٩) سورة البقرة ، ٨

(٢٠٠) سورة المنافقون ، ١

ويتخذونها آلهة دون الله تعالى . فقال تعالى وتقدس « أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم » (١٩١) ولبعضكم من بعض منافع ومع هذا لا يعبد بعضكم بعضاً . فاذا لم يستحق بعضكم العبادة من بعض مع كونه نافعاً وضاراً . فلان لا يستحق العبادة من لا تقع له ولا ضرر كان اولى .

واما المجسمية :

فهم طائفة يزعمون بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام كما نقول هو شيء لا كالأشياء ونفس لا كالانفس وعالم لا كالعلماء .

الجواب :

[36-a] نقول ، قول هذه الطائفة * فاسد وعقيدتهم شر العقائد . لأننا قد تبينا الفرق بين الشيء والجسم ، لأن الشيء عبارة عن الوجود ، والجسم عبارة عن التأليف والتركيب ، والتأليف عبارة عن جمع شيئين بعد ان يكونا متفرقين ؛ وذلك من امارات الحدوث وهو منفي عن ذات الباري تبارك وتعالى ، والله اعلم .

واما الحلولية :

فهم طائفة يزعمون بأن الله تعالى حاك في كل صورة حسنة . وهم الذين يميلون الى الغلمان والمرد ويسمون الامرد (١٩٢) شاهداً ، وبجوزون الرقص والنشاط بين يدي المرد و حسان الوجوه لعلة الحلول .

الجواب :

نقول ، عقيدة هذه الطائفة فاسدة ؛ وهم وعبداء الاوثان بمثابة واحدة ؛ لأنهم يوافقوننا أن ما سوى الله محدث والتعري عن المكان والجهات كان ثابتاً في الازل ؛ فلو اثبتنا الجهة والتمسك بعد أن لم يكن ثابتاً لحدث في ذاته معنى لم يكن في الازل ؛ فيصير محلاً للحوادث وانه محال ، فتبطل دعوتهم ؛ وبالله التوفيق .

(١٩١) سورة الانبياء ، ٦٦

(١٩٢) في الاصل « الامر »

واما الحدية :

فهم طائفة يزعمون لله حداً وليس هو بمحدود ؛ ويجعلون العرش مستقره ؛ ويفسرون قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » (١٩٣) بهواهم .

الجواب :

[36-b] نقول قولهم ظاهر الفساد ؛ لأن من كان له حد لا بد ان تكون له نهاية ، وكل من له نهاية يكون محدوداً ؛ ولا يجوز أن يكون ازلياً * الباري عز وجل ازلي الذات والصفات ولا تحويه الاقطار والجهات ؛ لأنه تبارك وتعالى كان قبل العرش وهو منزّه عن العرش ؛ وبعد أن خلق العرش لم يصر محتاجاً الى العرش ، لأن صفته بعد خلق العرش ما هو صفته قبل العرش لم تحدث له صفة اخرى ، لأن ذات الباري غير قابل للحوادث ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

فان قيل ، فما معنى قول الله عز وجل « الرحمن على العرش استوى » ، قلنا : بعض اهل السنة اختاروا الايمان بها وترك التعرض لمعناها ، وقال مالك بن انس : « الاستوى غير مجهول وكيفه (١٩٤) غير معلوم والسؤال عنه بدعة » .

وروي في طريق آخر ، أن مالك بن انس كان جالساً في المسجد فدخل عليه رجل ، فقال : اخبرني عن قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » فاطرق مالك طويلاً وعلاه الرخصاء ، ثم رفع رأسه فقال : كيف غير معقول والاستوى غير مجهول والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، واني لأراك ضالاً ؛ ثم اخرجوه من المسجد ؛ وذهب آخرون الى التأويل والمعنى ؛ ووضح ما قالوا : ان قوله « الرحمن على العرش استوى » معناه ان اسمه على العرش كما يقال « السلام عليك » ، السلام اسم من اسماء الله تعالى ، فيكون معناه « اسم الرحمن على العرش

(١٩٣) سورة طه ، ٥

(١٩٤) في الاصل « كيفيته »

واما مقالات المشبهة واصنافهم

فاصل دعواهم بناء على أنهم يشبهون الخالق بالخلق ، وينسبون اليه ما لا يليق بجلال كبريائه ، كاليد ، والرجل ، والشعر ، والظفر ، واللحم ، العظم ، والقيام والقعود ، والنزول ، والصعود وغير ذلك ، يجعلون ذاته محل الحوادث ، والعرش مكانه ، والكرسى مستقر قدمه ، وامثال ذلك مما لا يليق به .

الجواب :

نقول ، قولهم فاسد ؛ لأن الله تعالى بين في كتابه ان لا مثل له ولا شبهه ، حيث قال عز من قائل « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » (١٨٩) . الكاف [35-a] صلة في قول المفسرين * ومعناه ليس مثله شيء ، والآية حجة على المشبهة والمعطلة جميعاً . لأن اول الآية نفى التشبيه وآخرها اثبات الصفات وهو نفى تعطيل ، فبطل قول الفريقين .

وسلا يقال لذاته ج ، لأنه خالق الجسم ؛ وخالق الشيء لا يكون ذلك الشيء .

فان قيل ، انتم سلمتم أنه شيء ، وهو خالق الشيء فلم لا يجوز أن يكون جسماً وهو خالق الجسم ؟

قلنا ، لأن الشيء عبارة عن الوجود ؛ والجسم عبارة عن التأليف والتركيب . الا ترى انه اذا قال « لا شيء » يكون عبارة عن العدم ، واذا قال « لا جسم » لا يكون عبارة عن العدم . لأن نفى الجسم لا يكون نفى العرض والجوهر ، فيجوز اطلاق اسم الشيء عليه ، لأنه موجود بخلاف الجسم ، لأنه تركيب والتركيب منفي عن صفات الله تعالى ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

(١٨٩) سورة الشورى ، ١١

فصل

فيا انشعب من هذا الاصل وهم اثنتا عشرة فرقة : المشبهة ، والمجسمة ، والحلولية ، والحدية ، والتاركية ، والقولية ، والوالهية ، والعمدية ، والسائبة ، والسارقية ، والبهشية ، والحشوية ، والكرامية .

اما المشبهة :

فهم يشبهون الخالق بالخلق ويثبتون له الجوارح والجهات ويجعلونه محل الحوادث .

الجواب :

نقول ، فساد اعتقادهم لا يخفى على احد لما ذكرنا من الآية ، ولأنه صانع لا يشبه مصنوعه * . الا ترى ان الصانع لا يشبه الخاتم والنجار لا يشبه الباب . فلا يجوز تشبيه الخالق بالخلق والمخلوق بالخالق .

فان قيل ، ان الله تعالى انما نفى استحقاق الاصنام ان تعبد دون الله لا انتفاء اليد والرجل والعين والاذن عنها حيث قال « الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبسطون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها » (١٩٠) . وهذا دليل على جواز اضافة هذه الاشياء الى الله تعالى .

قلنا : كلما جاء في القران من هذا النوع فثبته وتؤمن به من غير تشبيه وتصوير جارحة ، ولا تتعرض لكيفيتها وما لم يحى في القران نفى وتزه الرب تعالى وتقدس عما لا يليق بكمال صفاته وجلال ذاته .

والآية التي تمسكوا بها ، انما نزلت ردّاً على الكفار ؛ لأنهم كانوا يعبدون الاصنام

(١٩٠) سورة الاعراف ، ١٩٥

والثاني : أن الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً كما جاء في الحديث .
والثالث : أنها لو كانت ميراثاً لورثها الموجودون من اولاده في ذلك الوقت دون
من بعدهم .

فثبت بهذه الوجوه أن دعواهم باطلة . والله اعلم .

واما المنكرية :

[34-a] فهم طائفة ينكرون أن يقرن بذكر الله تعالى * ذكر غير من المخلوقين ، ويستدلون
بعدم جوازه عند الذبح .

الجواب :

نقول قولهم فاسد : لأن الله تعالى من على نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، بان قرن
ذكره بذكره حيث قال « ورفعنا لك ذكرك » (١٨٣) ، معناه قرناه بذكرنا .
وكذا في التوحيد قرن اسمه باسمه تعظيماً للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، حيث قال :
« محمد رسول الله » (١٨٤) . مقرونًا بلا اله الا الله .

وقال ايضا تعالى : « ان الله وملائكته يصلون على النبي ، يا ايها الذين آمنوا
صلوا عليه . . . » (١٨٥) الآية .

قال [ابو] محمد ، رحمة الله تعالى « لولا غفلة الناس عن الآيات والدلائل
وتخايل الشبه والباطيل لم نحتج الى البيان في هذا الباب ، لكن الهوى يصم ويعمي
والله يرشد ويهدي وهو حسبنا ونعم الوكيل .

(١٨٣) سورة الانشراح ، ٤

(١٨٤) سورة الفتح ، ٢٩

(١٨٥) سورة الاحزاب ، ٥٦

واما الكسلية :

فهم طائفة يزعمون بأن للعبد كسباً لا ينفعه ولا يضره ، لأن الراحة والنعمة ؛ والعقوبة
والشدة مقسومة في العبادة ؛ لا تريد بمجهده وطاعته ولا تنتقص بكسله ومعصيته ، ولا
يرون بفعل الطاعات ثواباً ولا بفعل المعاصي عقاباً . ويقولون الله تعالى [غنى] عن
طاعتنا غير محتاج اليها ولا يستضر بمعصيتنا ، فكيف نبني على الطاعة والمعصية الثواب
والعقاب ؟

الجواب :

نقول دعواهم باطلة ، لأنها تخالف كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم ، و كل حكم يخالف حكم القرآن فهو رد .

[34-b] قال الله تعالى « من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها » (١٨٦) وقال ايضا : *
« ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه » (١٨٧) . وقال ايضا « من كفر فعليه كفره
ومن عمل صالحاً فلانفسهم يهدون » (١٨٨) .

واما السنة فما روى انس عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال « اذا كان
يوم القيمة يقول الله تعالى لامتى جزوا على الصراط بعفوى وادخلوا الجنة برحمتي
واقسموا الدرجات بعملكم وفضلي » .

وقال ابن مسعود ، رضى الله عنه ، « من يزرع خيراً يصد غبطة ومن يزرع
شراً يحصد ندامة » .

فاذا كان كذلك وانكل عمل جزاء فالعاقل من لا يتغافل عما يراد به ساعة ولا
يتكاسل في العبادة والطاعة وبالله التوفيق .

وهذا تمام الكلام في مقالات الجبرية واصنافهم والله ولى الهداية .

(١٨٦) سورة فصلت ، ٤٦

(١٨٧) سورة العنكبوت ، ٦

(١٨٨) سورة الروم ، ٤٤

الجواب :

نقول ، قولهم فاسد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « انا اعرفكم بالله واخشاكم » . وای ایمان ابلاغ من ایمان النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فبطل قولهم . ثم [33-هـ] الامن من مكر الله وخزلائه والقنوط من رحمة الله وغفرانه من اسوأ * الحصول فينبغي للمسلم ان يكون بين الخوف والرجاء ؛ يخاف الله ويرجوه ، وهو رأس العبادات كلها . قال الله تعالى في صفة اهل الايمان « تتجا في جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » (١٧٥) الآية . وقال تعالى في آية اخرى « ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا الناسئين » . (١٧٦)

واما الفكرية :

فهم طائفة يزعمون بأن من تعلم العلم وصار فيه (١٧٧) متفكراً ارتفع عنه العمل والخوف . ويجب على جميع الناس أن يخلصوا مراده وكانت له شركة في اموال اهل الدنيا ، وان منعوا منه شيئاً يكون ذلك ظلماً منهم عليه .

الجواب :

نقول ، قولهم ظاهر الفساد ، لأن فضيلة العلم الزيادة في الخوف والعمل ، قال الله تعالى « انما يخشى الله من عباده العلماء » . (١٧٨) وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، « انا اعلمكم بالله واخشاكم لله » . وقال ايضا صلى الله عليه وسلم : « من علم ولم يعمل لم يزد من الله الا بعداً » .

فثبت ان فضيلة العلم العمل وتمام منفعة به وترك العمل سبب البعد من الله تعالى ومن رحمته ، فلا يرتفع العمل والخوف بالعلم والتفكير فيه .

واما قولهم له شركة في اموال الناس ، قلنا : هذا من قبيل الكفر والاباحة ،

(١٧٥) سورة السجدة ، ١٦

(١٧٦) سورة الانبياء ، ٩٠

(١٧٧) في الاصل « صادفته »

(١٧٨) سورة الفاطر ، ٢٨

لأنه استحلال لما حرم الله تعالى فيكون كفراً . وقال الله تعالى « ولا تأكلوا

[33-ب] اموالكم بينكم بالباطل » . (١٧٩) وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم « حرمة * مال المسلم كحرمة دمه » .

فثبت ان هذه الدعوى بدعة وهوى .

واما الحسبية :

فهم طائفة يزعمون ، بأن اموال الدنيا مشتركة بين جميع الناس ، لأن آدم ، عليه الصلاة والسلام ، لما خرج من الدنيا بقيت الدنيا ميراثاً لاولاده ، فلا يجوز لاحد منع شيء من الدنيا عن غيره ، لأن شركة ذلك الغير ثابتة فيه ، فيكون منع الحق عن مستحقه فلا يجوز .

الجواب :

أن هذا الاعتقاد ظاهر الفساد وعديل الكفر والالحاد ؛ لأنه تصريح بتعطيل الرسل وابطال احكام الشريعة لما ذكرنا من الآية في الفكرية قوله تعالى « ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » . (١٨٠) ولأن ما ذكروه يؤدي الى ان من كانت له جارية لا يسعه ان يأتيا ، لأن الجارية اذا كانت مملوكة بين شريكين لا يجوز لاحدهما قربانها ومباشرتها .

واما قولهم بقيت الدنيا ميراثاً لاولاد آدم ، قلنا : هذا الكلام يبطل من وجوه : احدها : أنه خلاف القران ، لأن الله تعالى يقول « ولله ما في السموات وما في الارض » (١٨١) . وقال ايضاً « ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده » (١٨٢) .

(١٧٩) سورة البقرة ، ١٨٨

(١٨٠) سورة البقرة ، ١٨٨

(١٨١) سورة البقرة ، ٢٨٤

(١٨٢) سورة الاعراف ، ١٢٨

فقال صلى الله عليه وسلم ، الحمد لله الذى وفق رسول برسوله لما يرضى رسوله .

واما السابقة :

فهم طائفة يزعمون بان الناس فريقان : اهل السعادة واهل الشقاوة . واما اهل السعادة فلا يضرهم فعل المعاصي . واما اهل الشقاوة فلا ينفعهم فعل الطاعات .

وانما يستريحون الى قول النبي ، صلى الله عليه وسلم « السعيد من سعد في بطن امه والشقى من شقى في بطن امه » .

الجواب :

[32-h] نقول * قولهم ظاهر الفساد . لأنهم يخالفون القرآن ويعطلون الاعمال ويثبتون التسوية بين العاصي والمطيع .

والله تعالى يقول « ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوا محياهم ومماتهم . . . » (١٧٠) الآية . وقال فى آية اخرى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » (١٧١) ، وقال ايضا « ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوءى ان كذبوا بايات الله » (١٧٢) ، وقال ايضا « قن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » (١٧٣) .

فثبت بهذه الآيات : أن العمل مقصود والتسوية بين العاصي والمطيع باطلة .
الا ترى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما سأله عمر ، « ففيا العمل ؟ » فقال : « اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له » فقال عمر « الآن حق علينا العمل » .

(١٧٠) سورة الجاثية ، ٢١

(١٧١) سورة الشورى ، ٤٠

(١٧٢) سورة الروم ، ١٠

(١٧٣) سورة الزلزلة ، ٨ - ٧

واما الحية :

فهم طائفة يزعمون ، بأن المحبة اذا استحکمت وقهر العبد نفسه وبلغ فى العبادة غايتها يرتفع عنه الامر والنهى . لأن الحبيب لا يؤذى الحبيب . الا ترى أن الله تعالى لا يكلف عباده بالصلاة والصيام فى الجنة لأنه الحبيب الى الحبيب ، فارتفع التكليف .

الجواب :

نقول ، دعوى هذه الطائفة فاسدة ، لأن دعواهم تخالف الكتاب والمعقول .
فاما الكتاب فقولته تعالى « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبكم الله » (١٧٤) ،
[32-b] الآية . وجعل الله تعالى دليل المحبة متابعة امر الرسول * فن كانت محبته اكثر يكون اطوع لله ولرسوله . ويكون تحمله لمشاق العبادات اوفى واوفر .

واما المعقول ، فهو ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان اكرم الله على الله من سائر خلقه وكانت محبته لا تقاس على محبة غيره . ومع هذا امر بقيام الليل فضلاً على سائر الفرائض ، وقام حتى تورمت قدماءه ، فاذا كان حال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مع جلالة منزلته وكمال محبته الله عز وجل ولم يحل فيما امر به وكلف أدنى تخفيف فغيره اولاً أن لا يرتفع عنه التكليف . يتأكد ذلك بما روى ان الله تعالى اوحى الى داود عليه الصلاة والسلام : « يا داود من ادعى محبتي واذا جن عليه الليل نام فهو كاذب فى دعواه » .

وايضاً روى ان لقمان ، عليه الصلاة والسلام ، قال لابنه « يا بنى علامة محبة الله تعالى ثلاثة اشياء ، كثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الصدقة » .

واما الخوفية :

فهم طائفة يزعمون بأن من كان مؤمناً لا يكون له خوف ، لأنه حبيب والحبيب لا يخوف الحبيب .

(١٧٤) سورة آل عمران ، ٣١

واما النجارية :

فهم طائفة منسوبون الى ابن محمد النجار (١٦٥) وهم يزعمون بأن الجسم هو الاعراض المجتمعة . والقران اذا كتب يكون جسماً وإذا قرئ يكون عرضاً . ويحكمون لاطفال المؤمنين بالجنة ولاطفال المشركين بالنار .
الجواب :

نقول ، قولهم الجسم هو الاعراض المجتمعة ، هذا كلام لا طائل تحته ، لأن العرض ما لا قيام له بذاته ويحتاج الى محل يقوم به ولا بد أن يكون ذلك المحل غير العرض . لأن قيام العرض بالعرض محال .

واما حدمهم في الاطفال : قلنا : هذا يخالف الكتاب و اجماع الامة فلا يصح .

اما الكتاب ، فقوله تعالى « ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١٦٦) واين الاطفال عن بعث الرسل . ونهيم وامرهم ؟ وقال ايضا « فانذرتكم نارا تلظى لا يصالها الا الاشقى الذي كذب وتولى » (١٦٧) وكيف يتصور نسبة التكذيب والتولي الى الطفل ؟ وهو لا يعقل . فدعوتهم لا تستقيم . [31-a]

وسئل محمد بن الحسن ، رحمة الله عليه ، عن اطفال المشركين ، فقال « ان ابا حنيفة ، رضى الله عنه ، * كان يقف عند الاطفال وانا ايضا اقف الا أنى اعلم أن الله تعالى لا يعذب احداً بغير ذنب » .

واهل السنة والجماعة يكلون امرهم الى مشيئة الله تعالى والله اعلم .

واما المناثية :

فهم طائفة يزعمون أن العمل بالقران غير واجب الا ما يوافق الطبع والهوى . ويجب علينا العمل بما تامرنا قلوبنا وتهواه ، الا ترى ان النبي ، صلى الله عليه وسلم ،

(١٦٥) هو الحسين بن محمد النجار .

(١٦٦) سورة الاسراء ، ١٥

(١٦٧) سورة الليل ، ١٤

قال لواصة بن معبد ، « ضع يدك على صدرك واستفت قلبك ثما حاك في صدرك فدع وان افتاك الناس » .

ويزعمون بأن للمؤمن نوراً يرى به الاشياء ويجب عليه أن يفعل ما يامر به قلبه وسره . وهذه الطائفة هم الذين يقولون « اخبرتنى نفسى عن قلبى عن سرى عن ربى »
الجواب :

نقول هذا الاعتقاد في غاية الفساد ونزاع الى الكفر والالحاد . وهذه الطائفة هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واعرضوا عن سنة الرسول و اجماع المسلمين . وذلك لأن الاجماع منعقد على أن العمل بالقران واجب الا ما نسخ منه . وقولهم لا يجب العمل به يؤدي الى تعطيل الرسل ؛ والملاحدة لا يدعون شيئاً سوى هذا .

واما قولهم يجب علينا العمل بما يامرنا القلب والهوى ؛ قلنا : هذا ايضا يخالف كتاب الله تعالى ، لأن الله تعالى يقول في صفة اهل الجنة « واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى » (١٦٨) والنهى خلاف الامر ، فثبت بطلان قولهم .

واما تمسكهم بحديث [وابصة بن] (١٦٩) معبد فقير صحيح . لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لابن معبد « ضع يدك على صدرك » في حادثة لم يكن هناك فيها نص في الكتاب والسنة والاجماع ؛ اما اذا جاء النص فلا يبقى للرأى والقياس مجال . ولو لم يكن نص ولا اجماع وآل الامر الى الرأى وللاجتهاد لم يسع لسكل احد ان يجتهد بل يجتهد من له اهلية الاجتهاد وصلاحيته ، واذا اجتهد ولم يقع اجتهاده موافقاً للكتاب والسنة يكون ذلك من وساوس الشيطان فلا يعتد به ، الا ترى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لمعاذ ، رضى الله عنه ، حين بعثه الى اليمن : بم تحكم يا معاذ ؟ قال ، بكتاب الله ، قال ، فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال ، بسنة رسوله . قال ، فان لم تجد ؟ قال ، اجتهد راى .

(١٦٨) سورة النازعات ، ٤١ - ٤٠

(١٦٩) تكملة ضرورية .

الجواب :

نقول هذا الكلام ظاهر الفساد . لأنه يخالف الكتاب والسنة .

أما الكتاب فقوله تعالى « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » (١٦٠) ،
اي طاقتها .

وأما السنة ، فما روى عن ابن عمر ، رضى الله عنهما ، عن النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، أنه قال « اذا كان يوم القيامة يوحى الله تعالى الى بعض عباده : يا ابن
آدم اعطيتك ما يدفئك وخوفتك بالنار وامهلتك حتى اذنبت ، فلم اعجل بعقوبتك
ولم اكلفك فوق طاقتك فلم خالفت امرى ؟ » .

فثبت بالكتاب والسنة ، ان الله تعالى انما يأمر العباد بما يطيقونه ولا يكلفهم
فوق طاقتهم رحمة منه وفضلاً .

على أنا نعم أنه لو امرنا بست صاوات لكان في وسعنا ولم يخرج عن مقدرتنا
[30-a] وكذا لو امرنا في الزكاة * باخراج ستة دراهم من المائتين لم يخرج عن وسعنا ، ومع
هذا لم يأمر بذلك .

واذا اثبتنا أنه لا يكلف العبد بما لا يطيقه اثبتنا أن العبد يكون بالأمور به مطيقاً .
واذا كان به مطيقاً لا يكون مجبراً مكرهاً بحيث انه لا يستطيع الامتناع عنه ، الا أن
الاستطاعة مقارنة للفعل عندنا لا تقدم عليه خلافاً للمعتزلة . لأننا لو قلنا بجواز التقدم ،
لقلنا بجواز البقاء الى حين الوجود ضرورة ؛ لأنه لو لم يكن كذلك يكون وجود الفعل
بدون الاستطاعة والبقاء من قبيل الاعراض ، والقدرة عرض فيؤدى ذلك الى قيام
العرض بالعرض وهذا محال .

وأما المفروعية :

فهم طائفة يزعمون بأن الله تعالى لما خلق القلم امره ان يكتب ما هو كائن الى يوم

(١٦٠) سورة البقرة ، ٢٨٦ .

القيمة ، فكتب فخلق المخلوقات واوجد الموجودات ، ثم لم يخلق شيئاً بعد جريان القلم
بل يحدث كل يوم ما قد خلق من قبل .

الجواب :

نقول قولهم فاسد ، لأنه يخالف كتاب الله حيث قال : « كل يوم هو في شأن »
(١٦١) . وشأنه الامانة ، والاحياء ، والايحاد ، والافناء ، والاضحاك ، والابكا
كما قال الله تعالى : « وأنه هو اضحك وابكى وأنه امات واحي » (١٦٢) ومن
شأنه المنع والاعطاء والاعزاز والاذلال كما قال الله تعالى : « قل اللهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء »
(١٦٣) الآية .

المفروعية فيما يزعمون يتبعون اليهود ، فأفهم زعموا ان الله تعالى خلق الاشياء كلها
في ستة ايام وفرغ يوم السبت ؛ واستراح تعالى الله عما يقول الظالمون الفراغ يستدعى
سابقة * الشغل . والاستراحة تستدعى سابقة التعب والغوب وعز ربنا وجل
عن ذلك . قال الله تعالى : « لقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة ايام
وما مسنا من لغوب » (١٦٤) .

وأما قول العامة اثبت الكواثر حملة في اللوح المحفوظ قول لا يجوز الاطلاق
به وان جاء في الحديث ظهر فيه ما هو كائن الى يوم القيمة لأن مقدرات الباري
تعالى غير متناهية واللوح مخلوق متناه . ولا يتصور اخراج غير المتناهي في المتناهي .

(١٦١) سورة الرحمن ، ٢٩

(١٦٢) سورة النجم ، ٤٦ — ٤٣

(١٦٣) سورة آل عمران ، ٢٦

(١٦٤) سورة القاف ، ٣٨

[29-a] ربك « (١٥٤) معناه ليست اليهم قسمة النبوة واختيار الرسالة ما كان لهم * الخيرة

في ارسال الرسل بل الرب جل جلاله يخلق ما شاء ويختار من يشاء لرسالته ونبوته وعلى مذهب اهل السنة والجماعة العبد له فعل حقيقى واختيار صحيح يستحق بهما العقوبة والمثوبة وفعله واختياره مخلوق الله عز وجل غير خارج عن مشيئته و ارادته .

فان قيل ، « كيف يكون فعل بين فاعلين ؟ » ، قلنا : يجوز عند اهل السنة والجماعة أن يحصل فعل ، فيضاف الى فاعلين من وجهين مختلفين . ففعل العبد يضاف اليه من جهة الكسب ويضاف الى الله تعالى من جهة اليجاد والتخليق . والله التوفيق

وروى أن الحسين بن على ، رضى الله عنهما ، كتب الى الحسن البصرى ، رحمه الله عليه ، من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر ومن حمل ذنبه على الله فقد فجر ، ان الله لا يطاع استكراهاً ولا يعصى لعبد ، لأنه المليك للملكهم والقادر على ما اقدرهم عليه . فان عملوا بالطاعة لم يخل بينهم وبين ما فعلوا ؛ وان عملوا بالمعصية لو شاء قال بينهم وبين ما فعلوا ؛ فاذا لم يفعل فليس هو الذى جبرهم على ذلك ، ولو جبر الله الخلق على الطاعة لاسقط عنهم الثواب ، ولو جبرهم على المعصية لاسقط عنهم العذاب ، ولو اهلهم كان عجزاً فى القدرة وما كانت له الحاجة عليهم والسلام .

فصل

فما انشعب من هذا الاصل وهم اثنتا عشرة فرقة : المضطرية ، والعجزية ، والمفروغية ، والنجارية ، والمنائية ، والسابقية ، والحبية ، والخوفية ، والفكرية ، والحشبية ، والمنكرية ، والكسلبية .

(١٥٤) سورة الزخرف ، ٣٢

[29-b] اما المضطرية :

فهم طائفة يزعمون بأن العبد لا فعل له ولا كسب * ، لأن الله تعالى يقول : « ليس لك من الامر شيء » (١٥٥) . وقال فى آية اخرى : « لله الامر من قبل ومن بعد » (١٥٦) .

الجواب :

نقول قولهم فاسد ، لأن الله تعالى اثبت للعبد كسباً وجعل الثواب والعقاب مضافاً الى كسبه ، كما قال الله تعالى « ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس » (١٥٧) .

وامر ايضاً بقطع يد السارق مضافاً الى كسبه كما قال « والسارق والسارقة ، فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكلاً من الله » (١٥٨) وقال ايضاً « ليجزى الذين اسأوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى » (١٥٩) . فثبت ان للعبد كسباً واختياراً .

واما العجزية :

فهم طائفة يثبتون للعبد كسباً من حيث وانه يصدر عنه ، لكنه لا يتمكن من الامتناع عنه ولبست له صلاحية الامتناع عن ذلك الفعل ، بل هو مكره مجبر عليه على مثل جل يؤخذ بزمامه فيجر . فانه لا محالة يسير ولا يقدر على الامتناع عن السير ، فكذا حال العبد .

(١٥٥) سورة آل عمران ، ١٢٨ .

(١٥٦) سورة الروم ، ٤ .

(١٥٧) سورة الروم ، ٤١ .

(١٥٨) سورة المائدة ، ٣٨ .

(١٥٩) سورة النجم ، ٣١ .

[28-b] نفسه شيئاً ~~ب~~ فمن انكر قوله شيئاً فإنه مفر على الله تعالى . ونحن متفقون على أنه لا يجوز أن يقال هو لا شيء . فإذا لم يجوز ذلك تحقق أنه شيء . فنقول انه شيء لا كالأشياء ؛ وهو مذهب اهل السنة والجماعة وبالله التوفيق .
وهذه تمام الكلام في مقالات القدرية . جعلنا الله في عصمته من البدعة والهوى وثبتنا برحمته على السنة والجماعة .

واما الجبرية ومقالاتهم واصنافهم

ويقال لهم المرجئة والنجارية . واصل دعوتهم بناءً على أن العبد لا فعل له وازدادة الفعل اليه بمنزلة اضافته الى الجمادات ، كما يقال مال الحائط وجرى النهر ودارت الرحى .

وهم يضيفون الفواشش الى الله تعالى . ويزعمون بأن الله تعالى اذا عاقب عبد بسبب معصيته ، فانما يعاقبه على فعل نفسه ، لأن العبد لا فعل له . وهكذا في المثوبة .

الجواب :

نقول دعوى هذه الطائفة ظاهرة (١٥١) الفساد ، لأن الله تعالى جعل المثوبة والعقوبة جزاء اعمال العباد وامرهم بالاجتهاد على الطاعات والاجتناب عن المعاصي والسيئات ، ولو لم يكن للعبد فعل واختيار لم يكن للامر بالاجتهاد معنى ؛ وانما اكتفى عن المعاصي .

فان قيل قوله الله تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » (١٥٢) ، يدل على أن العبد لا فعل له ولا اختيار ، قلنا : المراد بالاية اختيار النبوة والرسالة لا اختيار المعصية والطاعة ؛ لأن الاية نزلت رداً على الكفار ، لأنهم كانوا يقولون : « هل لا ارسل الينا بالرسالة الوليد بن المغيرة الذي له اثنا عشرة الف نخلة (١٥٣) » ؟ على ما اخبر الله تعالى عنهم حيث قالوا : « لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » فرد الله تعالى عليهم وقال : « ا هم يقسمون رحمة

(١٥١) في الاصل « ظاهر »

(١٥٢) سورة القصص ، ٦٨

(١٥٣) في الاصل « نخيل »

الجواب :

قولهم فاسد عند اهل سنة والجماعة ؛ لأن النسخ قبل الفعل جائز اعتباراً بحليل الله ابراهيم ، صلوات الله وسلامه عليه ، حيث امره بذبح ولده ثم فداه قبل الذبح ونسخ ذبح الولد . وكذا النسخ قبل التمسك جائز ، لأن الله تعالى امر بخمسين صلاة ليلة المعراج ثم نسخ منها خمساً واربعين وبقي خمس صلوات فرضاً . و امر ايضاً بصيام ستة اشهر في السنة ثم نسخ منها خمسة اشهر وبقي شهر واحد فرضاً . وكان ذلك نسخاً قبل الفعل وقبل التمسك . فبطل قول الروندية .

وانما يقال لهذه الطائفة الروندية ، لأن اول من ذهب الى هذا القول ، كان رجلاً يعرف بعباس الروندى .

واما الخياطية :

فهم طائفة يزعمون بأن المعدوم جسم ، وقال بعضهم لا يكون جسماً ولا جوهرًا [28 a] ولكنه شئ . ومنهم من قال المعدوم الذى يكون بعد الوجود فهو شئ * والذى لم يدخل في خيز الوجود لا يكون شيئاً .

الجواب :

نقول مذهب اهل السنة والجماعة ، ان المعدوم معلوم وليس بشئ لاجسم ولا جوهر . لأن الفرق بين الشئ ولا شئ ثابت ولو قلنا المعدوم شئ يرتفع الفرق بين الموجود والمعدوم وهذا محال .

وانما يقال لهذه الطائفة الخياطية ، لأنهم اتباع لابي الحسين الخياط (١٤٥) .
واما الناكشية :

فهم طائفة يزعمون بأن من عاهد مع (١٤٦) انسان فان وفى بما عاهد فحسن

(١٤٥) في الاصل « الحسن »

(١٤٦) كذا في الاصل .

وان لم يف فلا خرج ولا يكون معاقباً بترك الوفاء ولا ياثم به ؛ ويشبهون هذا برجل احدث واستنجى بالحجر وبعد الحجر بالماء فحسن وان لم يستنج لا يواخذ به .

الجواب :

نقول دعواهم تحالف كتاب الله تعالى فلا يعتد بها ، لأن الله تعالى امر بالوفاء حيث قال : « يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود » (١٤٧) وقال ايضاً : « و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها » (١٤٨) وقال ايضاً : « و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولاً » (١٤٩) .

اخبر الله تعالى انه سئل عن الوفاء والعهود . وما كان مسئولاً يكون واجب الرعاية وترك الواجب موجب الاثم والعقوبة .
فبطل قول الناكشية .

واما النظامية :

فهم طائفة يزعمون بأنه لا يجوز أن يقال بأن الله شئ ولا يجوز ايضاً ان يقال لا شئ . وهكذا يزعمون في صفات الله تعالى لا يثبتونها ولا ينفونها . وهم ينتمون الى ابراهيم بن سيار .

الجواب :

نقول عند اهل السنة والجماعة من اعتقد ذلك فهو كافر وهو من زمرة المعطلة وقائله ينكر كتاب الله تعالى . وانكار القرآن كفر بالاجماع . قال الله تعالى : « قل اى شئ اكبر شهادة ، قل الله شهيد بينى وبينكم » (١٥٠) فالله تعالى سمي

(١٤٧) سورة المائدة ، ١

(١٤٨) سورة النحل ، ١

(١٤٩) سورة الاسراء ، ٣٤

(١٥٠) سورة الانعام ، ١٩

ايضاً بأن علم الله تعالى ليس من صفاته .
وينكرون رؤية الله تعالى في الدار الآخرة ويزعمون ايضاً بأن ذنب المؤمن لا مغفرة له ، لأنه خالف امر الله تعالى مع دعوى المحبة ، فلا تقبل توبته .
ويقولون بخلاف القرآن .

الجواب :

نقول ، قولهم صاحب الكبيرة اذا تاب عنها ثم ارتكب ذنباً آخر لم تصح توبته ؛ هذا يخالف الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[27-a] اما الكتاب فقوله تعالى : « ان الله لا يغفر * ان يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (١٤٠) ، وكذلك قوله تعالى « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » (١٤١) .

واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم « ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغفر » .
وقال سعيد بن المسيب في معنى قوله تعالى « انه كان للاواوين غفوراً ، قال هو الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب » . وهذا هو الجواب عن قولهم التوبة بعد العجز لا تصح .

وقولهم المعصية تزيل الطاعة كما ان الكفر يزيل الايمان ، قلنا : ليس هذا كذلك ، وقياس الكفر على المعصية باطل بدليل قوله تعالى « أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون » (١٤٢) ، معناه لا نجعل المسلمين كالمجرمين ، وصاحب المعصية مسلم ، لم يخرج عن الاسلام كما ذكرنا في الواصلية ؛ لأن الكفر نهاية في الجناية والمعصية دونه وهذه المسئلة ، تبتنى على مسئلة العفو عن الكفر والشرك ، انه هل يجوز أم لا ؟

(١٤٠) سورة النساء ، ٤٨

(١٤١) سورة الشورى ، ٢٥

(١٤٢) سورة القام ، ٣٦ - ٣٥

فعمدنا لا يجوز بدليل قوله تعالى « ان الله لا يغفر ان يشرك به » (١٤٣) . وعند بعضهم يجوز . وكذا يجوزون تخليد المؤمن في النار وتخليد الكافر في الجنة ، وهذا ظاهر الفساد لمنافاة قضية الحكمة ، لأن الحكمة تقتضى فرقاً بين المحسن والمسيء ، ولو قلنا بخلود الكافر في الجنة يرتفع الفرق ، فيكون خلاف الحكمة .

واما قولهم ، علم الله ليس من صفات الله ، قلنا ، قد ذكرنا في اول الباب من هذا الكتاب ان علمه لا هو ولا غيره ولا بعضه ، بل هو معنى وراء الذات قائم بالذات ، فيكون من صفاته الذاتية .

واما انكارهم رؤية الله تعالى في الدار الآخرة ، قلنا : هذا خلاف الكتاب والسنة [27-b] على ما ذكرنا في اول * مقالات القدرية .

واما قولهم ان ذنب المؤمن لا يغفر له ، قلنا : هذا ايضاً باطل بقوله تعالى : « ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (١٤٤) .

واما قولهم بخلاف القرآن ، قلنا : القرآن كلام الله وكلامه صفته وان الله تعالى بجميع صفاته ازل ، قديم لا بداية له ، ولا نهاية ، على هذا مذهب اهل السنة والجماعة . فثبت ان مقالات البهائية محال وضلال والهادى هو الله الكبير المتعال .

واما الروندية :

فهم طائفة لا يجوزون النسخ قبل الفعل ويقولون بأن النسخ قبل الفعل يكون بداء والبداء غير جائز على الله تعالى .

وجوز عبد الحيار الرازى النسخ قبل الفعل ولكن لم يجوزوه قبل التمكن من الفعل .

(١٤٣) سورة النساء ، ٤٨

(١٤٤) سورة النساء ، ٤٨ .

في الجنة ويكرمهم بالجنة فضلاً منه ورحمة. وقال بعضهم ، يحتمل ان يكون ذلك الخلق من النطفة التي خرجت من نبي آدم وضاعت او سقطت الذي لم يتم خلقه في الارحام وذلك جائز عند اهل السنة والجماعة وليس من المستحيلات . وبالله التوفيق .

واما الثنوية او الشريكية :

فهم طائفة يزعمون بأن الله تعالى لم يخلق الشر ولا يكون الشر بتقدير الله ، بل خالق الخير لاهوت وخالق الشر لاهي ، كما أن الجوس يضيفون الخير الى يزدان [26-a] والشر الى اهرمن ، ويزعمون ان الخير من الله وشر منا . كما قال الله تعالى * : « ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك » (١٣٥) .

الجواب :

نقول ، قولهم بأن الله تعالى لم يخلق الشر ؛ هذا يخالف الكتاب الله تعالى ، فانه قال « والله خلقكم وما تعملون » ، (١٣٦) وقال ايضاً : « هل من خالق غير الله » (١٣٧) . فهذا يدل على أن الله تعالى خالق الخير والشر جميعاً . فبطل قولهم . واما تمسكهم بالآية ، قلنا : التمسك بالآية لا يستقيم لهم ، لأن المراد بالحسنة المذكورة في الآية ، هو النصر والغنيمة يوم بدر ، والمراد بالسيئة المذكورة اهل القتل والهدية يوم احد ، هكذا نقل عن أئمة التفسير وليس المراد بهما الطاعة والمعصية كما توهمته الثنوية . والدليل على ذلك ، أن العرب لا تستعمل هذا اللفظ كما ذكروه ، لا تقول « اصابني حسنة » بمعنى « عملت طاعة » ، بل تقول « اصبحت حسنة » .

فبطل تمسكهم بها نقلاً واستعمالاً .

وروى أن غيلان القدرى سأل الامام الاعظم ابا حنيفة ، رضى الله عنه ، هل يجوز

(١٣٥) سورة النساء ، ٧٩

(١٣٦) سورة الصافات ، ٩٦

(١٣٧) سورة الفاطر ، ٣

على الله أن ينهى عن شيء ويريد ان يكون ذلك الشيء او يأمر بشيء ويريد أن لا يكون ذلك الشيء ؟ فقال ابو حنيفة ، رضى الله عنه ، نعم ، هذا جائز ، الا ترى أن الله تعالى نهى آدم عن الاكل من الشجرة واراد ان يأكل منها ، فاكل ، وامر فرعون و ابا جهل و ابا لهب بالايمان ولم يرد منهم ان يؤمنوا ، فلم يؤمنوا ، ولو اراد الله منهم الايمان لا آمنوا لاحالة ولا يقدر (١٣٨) أن يمتنعوا عن الايمان كما قال الله تعالى : « ولو شاء ربك لأمن من في الارض كلهم جميعاً » (١٣٩) .

وسئل جعفر بن محمد الصادق ، رضى الله عنه ، عن كفر الكافر ومعصية العاصي ، [26-b] هل هو بارادة الله تعالى ومشئته ام لا ؟ * فقال يعصى قهراً . معناه لو كانت معصيته بغير ارادته لكان مقهوراً . وذلك منفي عن صفات البارئ تعالى .

وسئل امير المؤمنين على بن ابي طالب ، كرم الله وجهه ، ف قيل له ، ان الله تعالى يقدر على عبده معصية ، ثم يعاقبه عليها ، كيف يكون ذلك ؟ فقال رضى الله عنه : القدر بحر عميق فلا تلججه ، ثم سئل ثانياً ، فقال : القدر طريق مظلم فلا تسلكه ، ثم سئل ثالثاً ، فقال : القدر سر الله ، فلا تكلفه لا يسئل عما يفعل وهم يسألون .

واما سميت هذه الطائفة ثنوية ، لأنهم يثبتون صانع كالجوس ويقال لهم الشريكية ايضاً ، لأنهم يثبتون لا بليس الشركة في اليجاد والتخليق وبالله التوفيق . واما البهاشمية :

فهم طائفة منسوبون الى ابي هاشم بن علي الجبائي رأس المعتزلة . وهم يزعمون بأن صاحب الكبيرة اذا تاب عنها وارتكب ذنباً آخر لم تصح توبته عن تلك الكبيرة . وكذا اذا عجز عن الكبيرة ثم تاب عنها لم تصح توبته عنها بعد العجز ، كما لا يصح ايمان الكافر عند اليأس . ويزعمون ايضاً أن المعصية تزيد الطاعة كما أن الكفر يزيل الايمان ، ويزعمون

(١٣٨) في الاصل « يقدر »

(١٣٩) سورة يونس ، ٩٩

وينكرون الشفاعة والميزان أيضاً . ويزعمون بأن الشفاعة إنما تكون للميل وهناك [25-a] لا يتصور الميل والميزان إنما يحتاج اليه لبيان * المجهول ومعرفة المقدار . و أعمال العباد معلومة عند الله تعالى لا يخفى عليه شيء ، فلا يحتاج الى الميزان .
الجواب :

قولهم لا يدخل الله احداً الجنة الا بمقدم طاعة ؛ قلنا : هذا قول فاسد ، لأن الله تعالى إنما يدخل عباده الجنة فضلاً منه ورحمة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لن ينحوا احدكم بعمله ، قالوا ، ولا انت يا رسول الله ؟ قال ، ولا انا ، الا أن يتغمدني الله برحمته » الا ان الله تعالى جعل طاعته سبب رحمته ومعصيته سبب غضبه ونقمته .

قال الله تعالى : « إن رحمة الله قريب من المحسنين » (١٢٦) ، وقال ايضاً : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين » (١٢٧) ، وقال ايضاً : « من يعمل سوءاً يجزيه » (١٢٨) .

واما انكارهم الشفاعة والميزان ، قلنا : هذا خلاف الكتاب والسنة ، لأن الله تعالى يقول : « عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً » (١٢٩) ، قال اهل التفسير ، المراد به مقام الشفاعة . وقال تعالى اخباراً عن اهل النار « قالنا من شافعين ولا صديق حميم » (١٣٠) وقال ايضاً : « من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه » (١٣١) ، وهذا يدل على أن بعد الاذن يشفعون .

(١٢٦) سورة الاعراف ، ٥٦

(١٢٧) سورة النساء ، ١٤

(١٢٨) سورة النساء ، ١٢٣

(١٢٩) سورة الاسراء ، ٧٩

(١٣٠) سورة الشعراء ، ١٠١ — ١٠٠

(١٣١) سورة البقرة ، ٢٥٥

واما السنة ، فقوله صلى الله عليه وسلم : « شفاعتي لاهل الكبائر من امتي » . ودليل اثبات الميزان وكونه حقاً كائناً ، قوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيمة » (١٣٢) ، وكذلك قوله تعالى « فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم » (١٣٣) الآية . وقوله تعالى : « فاما من ثقلت موازينه فهو عيشة راضية وامامن خقت موازينه فامه هاوية » (١٣٤) ، فثبت الميزان حق وهو كائن لا محالة .

[25-b]

وقولهم الحنة والنار لم يخلقا بعد ، قلنا جواب ذلك * قد سبق في الهشامية .

فان قيل ، كيف يتصور وزن الاعمال ، والعمل عرض لا يبقى ؟ قلنا : يجوز أن توزن الكتب التي كتبت عليها الاعمال ، او تقام الاعراض بالجواهر ، فتوزن الجواهر ، لأن إعادة الاعراض جائزة عندنا ، ونؤمن بذلك لمكان الاحاديث الواردة فيه . وإن كانت على خلاف العقل فنؤمن بها ولا نشغل بكيفيتها ، ونقول ، انما نقن على كيفية ذلك اذا عيناه وشاهدناه . والله اعلم .

واما سميت هذه الطائفة عرضية ، لأنهم يجعلون الجنة عوض الطاعة والنار عوض المعصية . وهذا باطل بما ذكرناه من الحديث وبما روى ان النبي ، صلى الله عليه وسلم قال « ان السقط ليطال محبباً على باب الجنة فيقول ابواى ابواى » وروى في الحديث ايضاً : « اذا استقر اهل الجنة تبقى مواضع خالية لا ساكن لها ولا اهل ، فيخلق الله تعالى خلقاً فيعطيهم تلك المواضع ويكون لهم من نعيم الجنة للمؤمنين » .

فبطل بما ذكرنا قول العوضية .

ثم اختلف السلف في ذلك الخلق . قال بعضهم خلق جديد يخلقهم الله تعالى

(١٣٢) سورة الانبياء ، ٢٧

(١٣٣) سورة المؤمنون ، ١٠٣ — ١٠٢

(١٣٤) سورة القارعة ، ٩ — ٦

واما السنة ، فقوله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا حلم المنام واهلها مجازون ومعاقبون » .

واما استدلالهم بالآية ، قلنا : استدلالهم غير صحيح ، لأنهم حملوها على غير معناها وغيروا تأويلها ، والمراد بها : لأن المراد بقوله « وما ادرى ما يفعل بى ولا بكم » قبل نزول جبريل بالوحى ، اما بعد نزوله عليه السلام ، بالوحى . لا يبقى خفياً وآخر الآية يدل على ما ذكرناه وهو قوله تعالى : « إن اتبع الا ما يوحى الى » .

وكان سبب نزول هذه الآية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى ومثناه بعد ما اشتد البلاء باصحابه ، أنه بهاجر الى ارض ذات نخل وشجر وماء فقص الرؤيا على اصحابه ، فاستبشروا بذلك وراوا فيها فرجاً مما هم فيه من اذى المشركين ، ثم انهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا : يا رسول الله متى نهاجر الى الارض التى اريت ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الآية : « قل ما كنت بدعاً من الرسل وما ادرى ما يفعل بى ولا بكم » (١٢٠) ، معناه ، لا ادرى أخرج الى الارض التى اريت ام لا . ثم قال « انما هو شئ اريته فى منامى ما اتبع الا ما يوحى الى » .

وانما سميت هذه الطائفة بالشامية ، لأنهم اتبعوا لهشام بن عمرو بن هشام . وكان هشام هذا يزعم ، بان الجنة والنار لم يخلقا بعد . فقليل له من آية جنة اخرج آدم حيث قال الله تعالى : « فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه » (١٢١) ؟ قال ، كان آدم ببستان من بساتين الدنيا محبوباً ؛ فظهر فساد قوله بقوله عز وجل : « اعدت للكافرين » * (١٢٢) و « اعدت للمتقين » (١٢٣) ، اخبر الله عنها بصيغة الماضى . [24-b]

(١٢٠) سورة الاحقاف ٩

(١٢١) سورة البقرة ، ٣٥

(١٢٢) سورة البقرة ، ٢٤

(١٢٣) سورة آل عمران ، ١٣٣

وقد صح فى الحديث : « أن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها : تكلمى ، فقالت ، قد افلح المؤمنون ثلثاً ، ثم قال لها : تكلمى فى النوبة الرابعة ، فقالت ، انا حرام على كل بخيل و مرآى » .

فبطل دعوى الهشامية والله اعلم بالصواب .

واما القاسطية :

فهم طائفة يزعمون ، بأن الحرام لا يكون رزقاً ، وانما الرزق ما يكون من الحلال ويكون مملوكاً ؛ ويزعمون ايضاً ، انه يجب على العبد يجعل تسعة اعشار سعيه فى طلب الدنيا وعشرأ منه فى طلب العبادة .

الجواب :

قولهم الحرام لا يكون رزقاً وانما الرزق ما يكون مملوكاً ؛ قلنا : هذا الكلام فاسد ، لأنه يؤدى الى الخلق فى وعد الله تعالى فى ايفاء الرزق وهو قوله تعالى : « وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها » (١٢٤) ، لان الدابة لا يتصور لها الملك .

والرزق عند اهل السنة والجماعة ما يتغذى به الحي حلالاً كان او حراماً . وارضاق لعباد كلها ، الله يرزق من يشاء حلالاً ويرزق من يشاء حراماً والكل منه عدل و حكمة . الا ان الواجب على العبد ان يسعى فى طلب الحلال ويحجتنب الحرام كيلا يستحق العقوبة بسوء اختياره فى طلب الحرام .

واما العوضية :

فهم طائفة يزعمون بأنه لا يجوز أن يدخل الله احداً الجنة الا بمقدم طاعة او تحمل مشقة . ويزعمون فى الطفل الذى يموت عند الولادة أن شدة الموت وسكرته فى حقه ، سبب تعويضه الجنة . ويزعمون ايضاً بان الجنة والنار لم يخلقا بعد الا (١٢٥) يوم القيمة .

(١٢٤) سورة هود ، ٦

(١٢٥) تكملة عن المؤلف فيما يأتى

أكبر من قتل المؤمنين ظلماً ؛ فبطل دعواهم .

ثم نوضح بطلان قولهم بقولنا :

الناس في زمان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كانوا على ثلاث مراتب منهم من كان مؤمناً بالظاهر والباطن ، كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ، رضى الله عنهم اجمعين ، ومنهم من كان كافراً بالظاهر والباطن (١١١) ، كابي جهل واصحابه ، ومنهم من كان كافراً بالباطن ، مؤمناً بالظاهر وهم المنافقون ، كعبدالله بن ابي بن (١١٢) ، سلول .

ولم يكن منهم من لم يكن مؤمناً ولا كافراً ولا منافقاً فثبت بطلان قولهم .

واما قولهم صاحب الكبيرة يبقى في النار خالداً مخلداً . قلنا ، هذا خلاف الكتاب والسنة والاجماع .

[23-b] اما الكتاب ، فقوله تعالى : « ان الله لا يغفر أن يشرك به * ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (١١٣) ، وايضاً قوله تعالى : « ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً » (١١٤) .

واما السنة ، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث : « ليس من له سهم في الاسلام كفن لا سهم له » معناه لا يبقى في النار مخلداً . واجماع اهل السنة والجماعة على هذا . فان قيل ، واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانا من الاكابر واصحاب الكرامات ، قلنا : لانسالم ذلك ولا نرى كرامة وخيراً لمن فارق الجماعة وخالف الكتاب والسنة واطهر الهوى والبدعة .

(١١١) في الاصل « باطل »

(١١٢) « بن » ساقطة من الاصل

(١١٣) سورة النساء ، ١١٦

(١١٤) سورة النساء ، ٦٤

واما الهذيلية :

فهم طائفة منسوبون الى ابي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف . وهم يزعمون أن الله تعالى خالق الاجسام دون الاعراض . وانما خالق الاعراض هو الاجسام وكل جسم خالق اعراضه كالالوان والروائح والرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة .

الجواب :

نقول ، هذه دعوى محال وتأسيس غي وضلال ؛ لأن الآدمي لو كان له قدرة على ان يخلق شيئاً لدفع النقص والعلل عن نفسه . فلما لم يقدر على دفع اذني اذية عن نفسه كيف يضاف اليه خلق شيء من الاشياء .

وقد قال الله تعالى : « والله خلقكم وما تعملون » (١١٥) ، فدخل تحت الاية المذكورة الاعراض والاجسام وغير ذلك ، فبطل قولهم .

واما الهشامية :

فهم طائفة يزعمون بأن افعال العباد لاحكم لها ؛ ولا يرون الوعد والوعيد بفعل الطاعات والمعاصي شيئاً وعرضت لهم الشبهة من قوله تعالى : « قل ما كنت بدعاً من الرسل وما ادرى ما يفعل بي ولا بكم » (١١٦) الآية .

الجواب :

نقول ، قولهم افعال العباد لاحكم لها ؛ هذا القول خلاف الكتاب والسنة . [24-a] اما الكتاب فقوله تعالى * « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها » (١١٧) وقوله تعالى : « من يعمل سوءاً يجزيه » (١١٨) ، وقوله تعالى : « إن احسنتم احسنتم لانفسكم وإن أساءتم فلها » (١١٩) .

(١١٥) سورة الصافات ، ٩٦

(١١٦) سورة الاحقاف ، ٩

(١١٧) سورة الانعام ، ١٦٠

(١١٨) سورة النساء ، ١٢٣

(١١٩) سورة الاسراء ، ٧

والهذيلية (١٠٥) ، والهشامية ، والقاسطية ، والقاسطية ، والعوضية والثوية ،
والبهاشمية ، والروندية ، والحياطية ، والناكشية ، والنظامية .

اما الاصلحية :

فهم طائفة يزعمون بأنه يجب على الله تعالى ان يعطي العباد ما هو اصلح لهم . ولو
لم يفعل يكون مخللاً بالواجب ويصير ظلماً منه وجوراً ، ولو فعل ذلك يكون مؤدياً
للواجب . ويقال لهذه الطائفة المعتزلة ايضاً لأنهم اعتزلوا من الملة .

[22-b] الجواب : *

نقول ، قولهم فاسد . لأن الله تعالى مالك ملك ينصرف فيه كيف شاء ، ليس
يجب عليه شيء . ان صدر من العبد طاعة فذلك بتقديره ومشئته وارادته ورضاه .
يشبه بها فضلاً منه ورحمة ، وان صدر منهم معصية يكون ذلك ايضاً بتقديره ومشئته
وارادته من غير رضاه . فله أن يعاقبهم بها ويكون ذلك عدلاً وحكمة ، وان عفا
عنهم وغفر لهم ، يكون ذلك فضلاً منه ورحمة . وهو اهل الرحمة والفضل ولا يكون
خارجاً عن الحكمة . الا ترى أن الله تعالى قال : « ولو شاء ربك لآمن من في الارض
كلهم جميعاً (١٠٦) » ، وقال ايضاً : « ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها » (١٠٧) ،
وقال ايضاً : « ولو شاء لهداكم اجمعين » (١٠٨) ؛ علق سبحانه الايمان والهدى
بمشئته . ولو كان الاصلح واجباً عليه لاعطاهم الهداية والايمان من غير تعليق بالمشيئة
فاذا علق بها واعطى قوماً ومنع آخرين ، دل على أنه غير واجب عليه . وهو بالاثابة
منعم رحيم وبالعقوبة عادل حكيم .

(١٠٥) في الاصل « الهذلية »

(١٠٦) سورة يونس ، ٩٩

(١٠٧) سورة السجدة ، ١٣

(١٠٨) سورة الانعام ، ١٤٩

وروى عن ابي بن كعب وابن مسعود ، رضى الله عنهما ، انهما قالا « لو عذب الله
اهل السموات والارضين لايكون ظالماً ، وان غفر لهم فهو لذلك اهل » .
ودليل آخر :

أنا لو قلنا بأن الاصلح واجب على الله تعالى لادى ذلك الى ان الله تعالى لم ينعم على
العبد باعطاء الاصلح اياه ولا يستحق شكراً ولا يوصف بكونه متفضلاً ، فيؤدى الى
تكذيب الله تعالى ، لان الله تعالى قال : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل
العظيم » (١٠٩) .

واما الواصلية والعمرية :

فهم طائفة يزعمون بأن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ، لأن اطلاق اسم الايمان
عليه يكون مدحاً له وهو * لا يستحق المدح ولا يسمى كافراً ايضاً ؛ لأنه يعرف الله
تعالى فيكون هو في منزلة بين المنزلتين . ومنهم من قال انه يبقى في النار خالداً مخلداً .
ومنهم من يقول الخير والطاعة بمشيئة الله تعالى والشر والمعاصي لا بتقدير الله تعالى
ولا يغير تقديره نقياً للسفاهة والعجز عن الله تعالى .

وانما سميت هذه الطائفة بالواصلية والعمرية ، لأنهم اتبعوا اصل بن عطاء
وعمر بن عبيد . وهم يفضلون الملائكة على بنى آدم . ويقال لهذه الطائفة المعتزلة ايضاً
لاعتزالهم عن طريقة اهل السنة والجماعة .

الجواب :

نقول ، قولهم صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ولا كافراً ، هذا كلام بخلاف كتاب
الله تعالى ، لأن الله تعالى قال في اسامة بن زيد واصحابه حين قتلوا المتعبد بالاسلام :
« يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام
لست مؤمناً » (١١٠) ، سبهم مؤمنين بعد صدور القتل العمد منهم ، واهى كبيرة

(١٠٩) سورة الحديد ، ٢١

(١١٠) سورة النساء ، ٩٤

واما مقالات القدرية واصنافهم

نقول ، اصل دعوى القدرية بناء على أنهم يزعمون بأن كبل عبد خالق فعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى ومشئته وارادته . وينكرون جميع صفات الله تعالى وينكرون رؤية الله تعالى في الدار الآخرة ووصول الثواب والعقاب بفعل الطاعات والمعاصي ويعدونه من المستحيلات . ويقولون للمقتول « مات قبل اجله » ولهم مقالات فاسدة سوى ما ذكرناها ومع ذلك يسمون انفسهم « اهل العدل والتوحيد » .

الجواب :

نقول ، قولهم ، العبد خالق فعله ، قلنا : هذا كلام مخالف الكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، فيكون باطلاً .

بيان ذلك هو ، أن الله تعالى يقول : « انا كل شيء خالقنا بقدر » (٩٨) ، وقال ايضا : « الله خالق كل شيء » (٩٩) ، وقال ايضا : « والله خلقكم وما تعملون » (١٠٠) ، فدخل تحت الآيات جميع افعال العباد ، خيراً وشرأ .

واما السنة : فما روى عبد الله بن عمر ، رضى الله عنهما ، قال ، سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قدر الله المقادير من قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة » .

واما انكارهم رؤية الله تعالى ، قلنا ، هذا ايضا خلاف الكتاب والسنة : اما الكتاب فقولته تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » (١٠١) .

(٩٨) سورة القمر ، ٤٩

(٩٩) سورة الانعام ، ١٠٢

(١٠٠) سورة الصافات ، ٩٦

(١٠١) سورة القيامة ، ٢٣ - ٢٢

واما السنة ، فقولته صلى الله عليه وسلم ، حين نظر الى القمر ليلة البدر ، فقال : « انكم سترون ربكم كما ترون هذا لائضامون في رؤيته » ، رواه جرير بن عبد الله عنه .

واما قولهم وصول الثواب والعقاب من المستحيلات ، قلنا : هذا ايضا خلاف الكتاب ، لأن الله تعالى قال : « فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من * قرة عين جزأ [22-a] بما كانوا يعملون » (١٠٢) وقال تعالى : « من يعمل سؤا يحجزه » (١٠٣) .

واما قواهم ، المقتول مات قبل اجله ، قلنا : هذا ايضا خلاف الكتاب ، لأن الله تعالى قال : « اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » (١٠٤) ، لأن اسباب الموت انواع والقتل نوع منها وكذلك الفرق والهدم والمرض وغير ذلك .

فثبت بما ذكرنا فساد عقيدتهم ورداة مذهبهم وسيرتهم : وشبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمجوس حيث قال صلى الله عليه وسلم : « القدرية مجوس هذه الامة » . وفي حديث آخر : « لعنت القدرية على اسنان سبعين نبياً » . وقال ايضا صلى الله عليه وسلم : صفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب ، المرجئة والقدرية » .

وروى ان ابن عمر ، رضى الله عنهما ، جاءه رجل ، فقال : ان فلاناً يقرأ عليك السلام ، فقال انه قد احدث فلا تقره مني السلام . فاني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم يقول : « يكون في هذه الامة خسف ومسح او قذف في اهل القدر » . وفي رواية اخرى : « في امتي خسف ومسح وذلك في المكذبين بالقدر » .

فصل

فيما انشعب من هذا الاصل وهم اثنتا عشرة فرقة : الاصلحية ، والواصلية ، والعمرية ،

(١٠٢) سورة السجدة ، ١٩

(١٠٣) سورة النساء ، ١٢٣

(١٠٤) سورة الاعراف ، ٣٤

وانما سميت بالخطابية ، لأنهم اتبع لابن الخطاب الاسدي وهو قد ادعى النبوة اولاً ، ثم ادعى الالهية ، وكان يزعم ان الحسن والحسين كانا الهين واولادهما كانوا انبياء الله واجباء .

الجواب :

نقول ، هذه الطائفة من اخبت الكفرة ، لأنهم يشركون بالله ويفترون . وهم من الذين اشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، بقوله : « بين يدي الساعة ثلاثون كذاباً ، بعضهم يدعون النبوة وبعضهم يدعون الالهية وكلهم كذابون ، اولهم مسيلمة الكذاب واخرهم الدجال » .

وهذه الطائفة يجوزون الشهادة من غير علم بالحادثة وسماع ومعرفة بالخصم بل يشهدون بمجرد قول المدعى . وجوابهم عن ذلك كتاب الله وسنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

اما الكتاب : فقوله تعالى : « والذين لا يشهدون الزور » (٩٢) اي ، لا يشهدون بالكذب . وهم مستثنون من الذين لحقهم الوعيد من الله تعالى بقوله : « ومن يفعل ذلك يلق اثماً يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهاناً الا من تاب ... » (٩٣) الى قوله ، والذين لا يشهدون الزور فيفهم من ذلك ان من شهد بالزور يلق اثماً ويضاعف له العذاب .

واما السنة ، فقوله صلى الله عليه وسلم : « يبعث شاهد الزور يوم القيمة مدلياً لسانه في النار » . وروى ان رجلاً جاء الى * النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للشهادة وقال صلى الله عليه وسلم ، « ان أيقنت مثل فلق الصبح فاشهد والا فدع » .

(٩٢) سورة الفرقان ، ٧٢ .

(٩٣) سورة الفرقان ، ٦٨ - ٧٠ .

واما المفوضة :

فهم يزعمون أن الله تعالى خلق محمداً وفوض اليه تدبير العلم من خلق الاشياء وقسم الارزاق وبعث الرسل وغير ذلك .

الجواب :

نقول ، دعوى هذه الطائفة يوافق ما قالته الملاحدة في السابق والتالي وسنذكره في مقالات الملاحدة ان شاء الله تعالى . وهذه الدعوى فاسدة ، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مخلوقاً والمخلوق لا يكون خالقاً . والمفوضة ينكرون قول الله تعالى « خالق كل شئ » (٩٤) وقوله تعالى « الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن » (٩٥) ، وقوله تعالى « الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » ... » (٩٦) ، الآية ؛ الى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى . والله اعلم .

واما النسبية :

فهم طائفة يفضلون علياً على ابي بكر بالنسب والقراية ، فيقولون : « على اقرب الى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيكون اولى بالخلافة » .

الجواب :

نقول ، النسب ، لا هبة به في الخلافة ، الا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : « يؤمكم اقراكم واعلمكم لكتاب الله » ولو كان للنسب اعتبار لكان العباس اولى بالخلافة (٩٧) ، لانه اقرب من علي ، لأن العباس عم وعلي ابن عم ولاشك أن العم اقرب من ابن العم وهكذا فاطمة كانت اقرب الى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من علي ، ومع ذلك كان افضل من العباس وفاطمة بالاتفاق . وقال علي ، رضى الله عنه : « من فضاني علي ابي بكر فقد افترى » .

وهذا تمام مقالات الروافض ابغدهم الله تعالى وعصمنا بمنه وكرمه . *

[21-b]

(٩٤) سورة الانعام ، ١٠٢

(٩٥) سورة الطلاق ، ١٢

(٩٦) سورة الروم ، ٤٠

(٩٧) في الاصل « بالخلاف »

عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، انه قال : « يجمع الله الناس غداً في صعيد واحد ، ثم يلتقط منهم قذفة اصحابي ومبغضوهم ، فيحشرون الى النار » .

وروى انس بن مالك ، رضى الله عنه ، أنه قال : لما نزلت على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » (٩٠) مرجعه من الحديث ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « لقد نزلت على آية احب الى مما على الارض » ثم قراء عليهم النبي ، صلى الله عليه وسلم . فقالوا هنياً مرياً ، فقد بين الله ماذا يفعل بك فاذا يفعل بنا ؛ فانزلت عليه « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ، يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً » (٩١) ، فقالوا هذا فوز عظيم ، اخبر الله تعالى أنه تاب عليهم وعفا عنهم فيما شجر بينهم ووجب لهم الجنة فالذى لا يرضى بذلك ولا يمتنع عن سبهم ولعنهم يكون من أجهل الجاهلين ويتعرض لسخط رب العالمين .

وروى أن علي بن ابى طالب ، كرم الله وجهه ، لما رجع من صفين سمع رجلاً يلعن معاوية ، فقال : مه يا رجل لا تكبرها اماره معاوية ، فانكم لو فقدتم معاوية لرايم الرؤوس تنزوا كواهلها نزوا الحنظل وكان كما تفرس امير المؤمنين ، رضى الله عنه .

وروى ان عمر بن * عبدالعزيز سمع رجلاً يسب معاوية فأمر به فضرب اربعين سوطاً . [20-a]

واما السبائية :

هم طائفة ينسبون الى عبدالله بن سباء وهم يزعمون بأن علياً حى ، لم يميت وهو مع كل سحاب يدور ، والرعد صوته وسيرجع عن قريب فينتقم من اعدائه ،

(٩٠) سورة الفتح ، ٢ .

(٩١) سورة الفتح ، ٥ .

وابن سباء ، هذا كان يدعى أن علياً اله العالمين .

الجواب :

نقول ، اما قولهم ان علياً حى وهو مع كل سحاب يدور ، قلنا : قد سبق جوابه في السجاية . وروى عن علي بن الحسين ، رضى الله عنهما ، أنه قال : جاءنى رجل من اهل البصرة فقال ، ما جئت حاجاً ولا معتمراً ، قال ، قلت فما جاء بك ؟ قال ، جئت اسالك عن مبعث على ، رضى الله عنه ، قال ، قلت ، يوم القيمة .

وروى أنه لما قتل على ، رضى الله عنه ، قال ابن سباء ، ان علياً حى وهو مع كل سحاب ، والرعد صوته ، ف قيل له ، فمن الذى قتله الملعون ابن ملجم ، قال ، كان ذلك شيطاناً فى صورة على ، ف قيل له : لو كان ابن ملجم قتل شيطاناً لكان يستحق المدح فلما ذا تلعنونه وتذمونونه ؟ فتحير ابن سباء ولم يبد جواباً وبالله التوفيق .

واما المنصورية :

فهم طائفة لا يرون شيئاً من الاطعمة المحرمة بكتاب الله تعالى حراماً . ويزعمون بأن كل ما فى القرآن المجيد من المحرمات كتابه عن قوم تجب محبتهم كعلي وفاطمة والحسن والحسين ، وانما سميت هذه الطائفة منصورية ، لأنهم اتباع لابي منصور العجلي .

الجواب :

نقول ، كافر هذه الطائفة ظاهر وما ذهبوا اليه من رموز الباطنية وكلام الملاحدة ، [20-b] لأنهم يقابلون ظاهراً من القرآن بباطن مما يوافق عقيدتهم الجبيثة يطلبون بذلك بطلان* ظواهر الاحكام وتعطيل الرسل وامانة الشريعة .

واما الخطابية :

فهم طائفة يزعمون أن محمداً امام ناطق وعلياً امام صامت . ويزعمون أنه لا يكون امام الا وهو نبي ، ويزعمون ايضاً أن الانبياء ليسوا معصومين من المعاصى والائمة معصومون .

قد مات ودفن بالكوفة وتربته المطهرة مزار للصالحين والاولياء وقسم ميراثه بين ورثته وتزوجت ازواجه بعد وفاته . و عبدالله بن جعفر تزوج باحدى نسائه . وقيل لعبد الله بن عباس ، رضى الله عنهما ، « ان ناساً يقولون بأن علياً يرجع الى الدنيا قد قيام الساعة » ، (٨٤) قال « فسكت » ، ثم قال ، « اليس قد قسم ميراثه وتزوجت نسائه ؟ » ثم قال ، « الستم تقرون كتاب الله تعالى ؟ » « الم يروا كم اهلكنا قبلكم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون » (٨٥) .

واما قولهم ، شهادة الله ورسول كافية في جواز الانكحة ، قلنا : هذا من كلام القرامطة والزنادقة . ومن المسائل التي القوها بين العوام الجهلة ليشتككوه في الدين ويشوشوا عليهم احكام الشريعة . كما قالوا لو وضع رجل عمامته على رأس زوجته حرمت عليه . ولو جلس رجل في موضع جلست حماته فيه من قبل فاحته و ادفاته (٨٦) حرمت عليه زوجته .

[19-a] و غرضهم من جنس هذه المسائل ، تضليل الناس و اخراجهم * عن الدين في حال غفلاتهم . سنذكر بعض مسائلهم في ذكر الملاحدة ان شاء الله تعالى . والدليل على أن النكاح لا ينعقد بغير الشهود من الآدميين ، اجماع الامة وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل »

واما التناسخية :

فهم طائفة يزعمون بأن الارواح تنتقل من جسد الى جسد ومن قالب الى قالب ، فارواح الابرار والصالحين تنتقل الى اجساد الصالحين والابرار وارواح الفاسقين والفاسقين تنتقل الى اجساد الفاسقين والاشرار ، وكل جسد ينتقل اليه روح صالح يكون عيشه

(٨٤) كذا وحذفها احسن .

(٨٥) سورة يس ، ٣١ .

(٨٦) الضمير في فعلين يرجع الى « موضع » على معنى « بقعة »

رضياً طيباً هنيئاً ، وكل جسد ينتقل اليه روح فاسق شرير يكون عيشه متعصياً (٨٧) مكدرأ ويكون ابدأ في البلايا والمحن و كل روح تستحق العقوبة والعذاب ، تنتقل الى اجساد الخنازير والذباب وكون ذلك الروح في كون (٨٨) ذلك القالب يكون عقوبة له .

وهذه الطائفة يستحلون شرب الخمر ومباشرة الاخوات و مباشرة نساء (٨٩) بعضهم بعضاً . فيجمعون النساء في موضع واحد ، ثم يهجمون عليهن دفعة واحدة ، فيأخذ كل واحد من الرجال من شاء منهن ، ويقولون « هذا صيد والصيد حلال » .

الجواب :

جميع ماصار اليه هذه الطائفة كفر و اباحة ؛ لأنهم يستحلون الخمر وذلك محض كفر باجماع المسلمين . وهكذا مباشرة الاخوات و نساء بعضهم بعضاً ملة المحوس والاباحية .

واما قولهم ، الارواح تنتقل من جسد الى جسد ، قلنا ؛ هذا كلام فاسد ، لان الله تعالى خلق الارواح وقدر ارزاقها قبل ان خلق آدم باربعة الاف سنة ، رواه ابن عباس . [19-b] رضى الله عنهما ، * عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

واما اللاعنبة :

فهم طائفة يلعنون عائشة و طلحة و معاوية ، رضى الله عنهم ، ويعدون لعنهم وبعضهم ديناً و قرية .

الجواب :

نقول ، دين هذه الطائفة خراب و جزاؤهم من الله السخط والعذاب . روى عن

(٨٧) في الاصل « متعصياً » .

(٨٨) كلمة « كون » هنا زائدة .

(٨٩) في الاصل : « النساء » .

على بن الحسين بن علي، رضي الله عنهم، ولا يذهبون الى ما ذهب اليه زيد، لان عند زيد، كان ابو بكر وعمر، رضي الله عنهما، امامي عدل، وهم ينسبونهما الى الخطاء وبينهما تضاد وتناقض.

روى عن الربيع البارقى، أنه قال: سئل زيد عن ابي بكر وعمر، رضي الله عنهما فقال: شهادتي على علي بن الحسين أنه يتولاهما ويقول هما اماما عدل.

وروت عائشة، رضي الله عنها، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر أن يؤمهم غيره» وهذا تصريح منه، صلى الله عليه وسلم، بفضله وتقديمه على غيره.

واما قولهم ان علياً كان افضل من ابي بكر وعمر، رضي الله عنهم، قلنا، هذا القول يخالف الاجماع والسنة، لأن ابا بكر، رضي الله عنه، إنما قدم وجعل خليفة باجماع الامة، وذلك يدل على أنه افضل.

واما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس ولا غربت بعدي النبيين على احد افضل من ابي بكر. وروى عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه وربما قال عن جده، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال «ما قدمت ابا بكر وربما قال عن جده، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال «ما قدمت ابا بكر [18-a] وعمر ولكن الله قدمها * ومن بها على ينصراني ويؤازراني على امر الله تعالى ووحيه ويخلفاني من بعدي، فاقتدوا بهما ترشدوا وتبعوا آثارهما تهتدوا، ومن ذكرهما بسوء فاقتلوه كائناً (٨٣) ما كان، فإنما يريدني والاسلام».

و روى، أن علياً، كرم الله وجهه، قام خطيباً، فقال «الا إن خير هذه الامة بعد نبينا ابو بكر وعمر، الا من سبهما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين».

وقد سبق في باب مناقبهما ما فيه كفاية. وقال ايضا «لا اوتي برجل فضلى على ابي بكر وعمر الا جلده جلد المفترى».

واما قولهم، يجب على جميع الناس معاونة من يدعى الخلافة من اولاد علي، رضي الله عنه، قلنا: هذا من افسد محالاتهم، وارداً مقالاتهم. لأنه لو ادعى طائفة من اولاده الخلافة، كلهم في العلم والنسب سواء، لا يمكن اعانة جميعهم، لأن ذلك يؤدي الى الفساد. وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم، «إذا بويح الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». واذا لم تمكن اعانة الجميع فلا تمكن اعانة البعض. لأنه لا يكون باولى من الباقيين. فيطل قولهم.

واما قولهم في الوصاية، قلنا: هذا باطل، بما روى عن عائشة، رضي الله عنها، انها قالت: «ما ترك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عند موته ديناراً ولا درهماً ولا اوصى بشئ». وقال النبي، صلى الله عليه وسلم، «أنا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة».

او نقول، ان صحت الوصية فقد اوحى في حال حياته عند خروجه الى الغزو ليقوم هو بمصالح بيته، فتكون هذه الوصية في معنى الوكالة دون الوصية بالخلافة. وقال على لابى بكر، رضي الله عنهما «رضيك لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لدينا افلا [18-b] نرضى بك لدينا؟». وقوله * «لدينا» اشارة الى تقديمه في الصلاة في حال مرضه، وقوله «لدينا» اشارة الى الخلافة والله اعلم.

واما السحابة:

فهم طائفة يزعمون ان علياً، رضي الله عنه، مع كل سحاب، والرعد صوت على. وما من نكاح الا ويحضره على، وانما تنفقد الانكحة بشهادته، وبعض هذه الطائفة يزعمون بان شهادة الله ورسوله كافية في الانكحة، ولا افتقار الى شهادة الآدميين. ويزعمون ايضاً أن علياً لم يمت وأنه سيرجع عن قريب وينتقم من اعدائه.

الجواب:

نقول، دعاوى هذه الطائفة كلها فاسدة لأنه قد صح أن علياً، رضي الله عنه،

و اما الاسحاقية :

فهم طائفة يزعمون أن النبوة لا تنقطع الى قيام الساعة والدنيا ليست حالية عن النبي اليوم ، و من وقف على علم اهل البيت و تفسير القرآن فهو نبي ، و يجوزون البداء على الله تعالى .

و انما سموا هؤلاء باسحاقية ، لانهم اتبعوا لابن اسحاق المختار بن ابي عبيد الثقفي . و يقال لهم الكيسانية ايضاً ، لأن المختار هذا كان يحكي مذهبه عن كيسان مولى علي ، رضى الله عنه ، و كان هذا المختار اولاً يدعى انه يطلب ثار الحسين بن علي ، رضى الله عنه ، فلما كثر اتباعه ادعى النبوة لنفسه .

الجواب :

نقول ، اعتقاد هذه الطائفة لا يخفى فساد على احد ، لأن الله تعالى اخبر ان محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، خاتم النبيين و لا نبي بعده ، وهكذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه « لا نبي بعدى » . فمن ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، لنفسه او لغيره ، يكون كافراً بالقرآن العظيم . و هو احد الدجالين الذين اخبر عنهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله « لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً » [17-a] من ثلاثين ، كلهم يزعم أنه رسول الله » في البخاري و مسلم . رواه ابو هريرة ، رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « و لا يلزم على كلامنا نزول عيسى ، عليه السلام ، من السماء و كونه نبياً » . لانا نقول ان عيسى ، عليه السلام ، يكون متابعا لشريعة نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، و ياخذ باحكام شريعته و يقتدى في الصلاة بواحد من هذه الامة .

و اما الامامية :

فهم طائفة يزعمون أن الامام الحق كان علياً دون من سواه . فلما مضى لسبيله بقيت الامامة في اولاده ، والدنيا لا تخلو عن امام ، اما ظاهراً مكشوفاً و اما باطناً موصوفاً ،

و لا يكون ذلك الامام الا من اولاد الحسين بن علي ، رضى الله عنهما ، و من مات و لم يعرف ذلك الامام فقد مات ميتة جاهلية .

الجواب :

نقول ، قولهم ظاهر الفساد نزاع الى الكفر و الالحاد . لانهم يجعلون الاحكام كلها مفوضة الى ذلك امام و ينكرون جميع احكام القرآن و ذلك يؤدى الى تعطيل الرسل ، و نحن براء منهم ، و من حث عقائدهم برون و الى عصمة الله من شرهم ملتجئون ، و امامنا هو القرآن كتاب الله « الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » (٨١) . قال الله تعالى : « يوم ندعو كل اناس باسمهم » (٨٢) . معناه بكتابهم . روى هذا التفسير عن ابن عباس ، رضى الله عنهما .

و روى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « ايما مؤمن راي يهودياً او نصرانياً فقال رضيت بالله رباً و بالاسلام ديناً و بالقران اماماً و محمد نبياً و بالعبادة قبله غفر الله له ذنوب خمسين سنة » . و بالله توفيق .

و اما الزيدية :

فهم طائفة يرون الامام الحق علياً و لكن لا يتبرؤن من ابي بكر و عمر ، رضى الله عنهما ، [17-b] بل ينسبونهما الى الخطاء ، و يقولون : كل من خرج من اولاد علي و يدعى الخلافة والامامة و كان عالماً و بصيراً يكون خليفة و اماماً ، و يجب على الناس معاونته و لم ينصره يكون كافراً ظالماً . و لا يرون صلاة الجمعة والعيدين جائزة الا باولاد علي ، رضى الله عنه ، و يقولون ايضاً : ان علياً كان وصي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعده و كان افضل من ابي بكر و عمر ، رضى الله عنهما .

الجواب :

نقول ، دعوى هذه الطائفة تناقض مذهبهم و عقيدتهم ، لانهم ينتحلون الى زيد بن

(٨١) . سورة فصلت ، ١٢

(٨٢) . سورة الاسراء ، ٧١

علياً ايضاً برضائه على خلافة ابي بكر و ترك محاربته معه (٧٣) و محاربة من معه من الصحابة رضى الله عنهم اجمعين. و انما يقال لهم الكاملية لأنهم اتباع لرجل من الرافضة يكنى «بابي كامل» و كان ابو كامل، هذا يفضل جوهر النار على جوهر الطين والتراب و يقول كان ابليس صائباً في امتناعه عن السجود لآدم، عليه السلام.

الجواب :

نقول، اما قولهم في تكبير الصحابة قد (٧٤) : ذكرنا من فضائلهم ما فيه غنية عن الاعادة.

[16-a] و اما قولهم في تفضيل جوهر النار ، * قلنا (٧٤) هم في هذا القول يقتدون بابليس و هم من شيعة، لأن حين ابي عن السجود و استكبر و عصى امر الله تعالى انما اعتل بهذا و قال «خلقتني من نار و خلقتني من طين» (٧٥). و اى عقيدة افسد و احبث ممن يقتدى بابليس و يراه مصيياً في خلافه امر ربه ؟

نقول، سجدة الملائكة لآدم انما كانت سجدة طاعة ، لاسجدة عبادة ، لان سجدة العبادة لا يستحقها الا الله الواحد القهار ، وكانت تلك السجدة انحناً دون تغفير كما يفعل اهل التواضع بعضهم لبعض في المتعارف .

و اما الغرابية :

وهم من الغلاة ؛ يزعمون (٧٦) أن الله تعالى ارسل جبريل، عليه السلام ، الى على ، رضى الله عنه ، فغلط جبريل فجاء الى محمد ، صلى الله عليه وسلم ، لان محمداً كان يشبه علياً كما يشبه الغراب الغراب والذباب الذباب ، و من هنا سموا غرابية ، و هم يقولون في الاذان «اشهد أن علياً رسول الله».

(٧٣) . كذا ، و «معه» زائدة

(٧٤) . كذا في الاصل

(٧٥) . سورة الاعراف ، ١٢

(٧٦) . كذا في الاصل

الجواب :

نقول، هذه الدعوى والاعتقاد نزاع الى الكفر و الالحاد. لأنهم ينكرون كتاب الله تعالى و لا يؤمنون به ؛ لانه تعالى قال : «ما كان محمد أباً احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين» (٧٧) . و قال في آية اخرى : «هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله» (٧٨) الى قوله «محمد رسول الله» بين الله تعالى ان محمداً رسول الله ، و هم يزعمون ان علياً رسول الله ، و من انكر رسالة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، يكون كافراً و اما على ، رضى الله عنه ، فقد آمن بطواعيته بنبوته محمد و رسالته و كان مستبشراً مفتخراً ، وبالله التوفيق .

و اما الشريكية :

و هم طائفة يزعمون أن علياً شريك محمد في النبوة كما كان هارون شريك موسى ، [16-b] عليه السلام ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعلى ، * «يا على انت منى بمنزلة هارون و موسى» .

الجواب :

نقول اما الحديث الذى تمسكوا به حجة (٧٩) عليهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ، «انت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي» . و اخبر الله تعالى أن محمداً خاتم النبيين . ولو كان شريكاً له في النبوة لما كان محمد خاتم النبيين ، لأن علياً ، رضى الله عنه ، عاش بعده ، صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة .

و يقال لهذه الطائفة «الاميرية» ايضاً . لأنهم اتوا بكلام منكر حيث ذهبوا الى دعوى الشراكة بين على و محمد في النبوة و الامر الكلام المنكر . قال الله تعالى : «لقد جئت شيئاً امراً» (٨٠) اى منكراً والله اعلم .

(٧٧) . سورة الاحزاب ٤٠

(٧٨) . سورة الفتح ٢٨

(٧٩) . كذا في الاصل

(٨٠) . سورة الكهف ، ٧١

واما اصناف الروافض ومقالاتهم

ويقال لهم الامامية والغلات والزيدية . وتسميتهم بالامامية ، لانهم يزعمون أن الدنيا (15 a) لا تخلو عن الامام اما ظاهراً مكشوفاً واما باطناً موصوفاً ؛ ولا يرون امام الحق غير علي * رضى الله عنه ، وتسميتهم بالغلات لغلوهم (٦٩) في شأن علي ، رضى الله عنه ؛ فانهم (٧٠) ينسبونه تارة الى الالهية وتارة ينسبونه الى النبوة وتارة ينسبونه الى شركة النبوة ، وتسميتهم بالزيدية لتدخلهم (٧١) الى زيد بن علي بن الحسين بن علي ، رضى الله عنهم اجمعين .

واما اصل دعوتهم بناءً على تكفير الشيخين ، ابي بكر وعمر ، رضى الله عنهما ؛ ويرون التبرء منهما واجباً ، وديناً ؛ ولا يرون التولى الا لعلي وعلى ، رضى الله عنه ، منهم برى كموسى من اليهود وعيسى من النصارى على ما روى عن علي كرم الله وجهه ؛ أنه قال : « تفرق هذه الامة على بضع وسبعين فرقة ؛ شرهم الذين يتدخلون حينا اهل البيت ويخالفون اعمالنا » .

وقال ايضا في رواية مجاهد عن ابن عباس عن علي ، رضى الله عنهم ، قال « تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة ؛ والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة ؛ واتم على ثلاث وسبعين ؛ وإن من اضلها واحبها من يتشيع او الشيعة » .

وروى عن علي ، رضى الله عنه ، انه قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيك مثل من عيسى ، عليه السلام ، ابغضته اليهود حتى بهتوا امه واحبته النصارى حتى

(٦٩) . في الاصل « لغلوهم » .

(٧٠) . » « فانه » .

(٧١) . كذا في الاصل .

انزلوه بالمنزلة التي ليس بها ، ثم قال لعلي ، رضى الله عنه يهلك فيك رجلان محب مفرط و مبغض مفرط » . وفي رواية زاد ان عنه « واحبته طائفه فاقصدت في حبه فنجت » .

والرواية الاولى ، رواية ربعة بن ناجد (٧٢) عن علي ، رضى الله عنه « واما التبرء من الشيخين فتبرء من الدين والاسلام » . روى عن عمرو بن قيس ، قال سمعت جعفر بن محمد يقول « برى الله تعالى ممن برى من ابي بكر وعمر ، رضى الله عنهما ، اورده الحافظ * [15-b] ابو موسى في حجة ذوى الضلالة » .

و روى عن زيد بن علي ، رضى الله عنهما ، أنه قال « البرائة من ابي بكر وعمر براءة من علي ، رضى الله عنهم اجمعين » . و عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، « اذا اشكل عليكم دينكم فعليكم بالصدق ابي بكر فما خلفت لامتى احداً خيراً لها من ابي بكر و هو سليم الصدر و عمر فانه حصن الاسلام فمن ابغضهما فقد حرم الله جثته على الجنة » . و لذلك علامات ؛ يدع الجماعات و يتبع البدعات يحقن دمه بحب علي ، كذب ! ما يحب علياً ولو احب علياً ما ابغض صاحبيه ، رضى الله عنهم اجمعين .

فصل

فيما انشعب من هذا الاصل

وهم اثنتا عشرة فرقة : الكاملية والغرابية والشريكية والاسحاقية والامامية والزيدية والسحابية والتناسخية واللاعنية والسبائية والمنصورية والخطابية ، وزاد عليهم فرقتان اخريان : لمفوضة والنسبية .

اما الكاملية :

فهم طائفة يكفرون جميع الصحابة ، رضى الله عنهم اجمعين ، بمبايعتهم ابا بكر و يكفرون

(٧٢) . في الاصل « ربعة عن ماجد »

الجواب :

نقول ، قولهم فاسد ، لا يلتفت اليه ؛ لأن الاطفال في احكام الدنيا اتباع لآبائهم وامهاتهم وانعقد الاجماع على ذلك ، وعلى جواز الصلاة عليهم . والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي على الاطفال وهكذا الصحابة والتابعون من بعده وهو المتورث بين المسلمين .

والشيعة واليزيدية :

فهم طائفة يجوزون خلافة المرأة وامامتها ؛ ويجوزون الخروج على السلطان الجائر . وانما يقال لهم الشيعة واليزيدية ، لانهم اتباع لشييان بن سلمة وشيب بن يزيد بن نعيم الشيباني .

الجواب :

نقول قولهم فاسد ؛ لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال « لا يفلح قوم على امرأة » ولأن الله تعالى امر النساء بالاحتجاب عن الرجال بالثياب في البيوت بقوله : [« وقرن في بيوتكن » (٦٧) الآية .

[14-b] ومن كان اماماً للعالمين وخليفة لهم لا بد له من الخروج والبروز * ومباشرة الاهوال والاقدام على العظام والقتال لدفع المفسد وحفظ المصالح والمرأة ممنوعة عن جميع ذلك وايس لها صلاحية ذلك فلا تصلح للامامة والخلافة .

واما الخروج على السلطان الجائر ، فغير جائز عند اهل السنة والجماعة ؛ لأن الله تعالى امر بطاعتهم على سبيل الاطلاق بقوله « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم » (٦٨) . فكان مقتضى الآية ان يكون السلطان مفروض الطاعة فيما يأمر من الطاعة والمعصية الا ان المعصية خصت منها بالسنة والاجماع ، فبقى ما وراءها على اصل الاقتضاء .

(٦٧) . سورة الاحزاب ، ٣٣

(٦٨) . سورة النساء ، ٥٩

اما السنة ، فقوله صلى الله عليه وسلم « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » واما الاجماع : فقد انعقد على أن السلطان إن امر بالمعروف فطاعته فرض ، وإن امر بالمنكر والمعصية فلا طاعة ولا خروج ؛ ويتأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ، « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ، في البخاري .

وقال ايضا صلى الله عليه وسلم « من رأى من امرئ شيئاً يكرهه فليصبر فانه ليس احد بفارق الجماعة شبراً فيموت الامات ميتة جاهلية » . وقال بعض الصحابة ، رضى الله عنهم اجمعين ، إن عدلت الأئمة في الراية كان الشكر على الرعية والاجر للأئمة وإن جارت الأئمة على الرعية كان الصبر على الرعية والوزير على الأئمة ، وبالله التوفيق . هذا تمام مقالات الناصبية والخوارج .

عبد الله بن عمرو بن العاص ، يحدث انه سيكون ملك في قحطان ، فغضب معاوية ، فقام فاثني على الله تعالى بما هو اهلها ، ثم قال : اما بعد فانه باغى أن رجلاً منكم يتحدثون احاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فاولئك جهالكم فايكم والاماني التي تضل اهلها ، فاني سمعت رسول الله عليه وسلم ، يقول « ان هذا الامر في قریش لا يعاديهم احد الا اكبه الله عز وجل ما اقاموا الدين » في صحيح البخاري . وعن ابن عمر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال « لا يزال هذا الامر في قریش ما بقي منهم اثنان » في البخاري . *

وقد صح ايضاً أن ابا بكر ، رضى الله عنه ، حين دخل سقيفة بني ساعدة مع عمر ، رضى الله عنه ، فقال الانصار يكون منا خليفة ومنكم خليفة ، قال ابو بكر : اما سمعتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول « الأئمة من قریش » فاعترفوا ، ثم قال ابو بكر فانا الامراء ومنكم الوزراء فاتفقوا على ذلك .

فثبت ان مقالات الميمونية ركيكة سخيفة و حججهم واهية ضعيفة .

واما الخارجية :

فهم طائفة قد خرجوا على علي بن ابي طالب ، رضى الله عنه ، في زمانه وزعموا ، بفيهم التراب ، أن علياً لا دين له وعقيدتهم أن من ارتكب ذنباً خرج من الايمان ومن ههنا سموا خارجية .

ويزعمون ايضاً أن من قصر في العمل و اخل في الطاعة لا دين له .

الجواب : نقول ، قد ذكرنا من فضائل علي ، رضى الله عنه ، في الفصول المتقدمة . ما ابطال مقاتلهم وابدى ضلالهم وعلي ، رضى الله عنه ، كان امام الحق وخليفة الصديق في وقته باجماع الامة ، ومبغضه خارج عن الملة شاهد على عقله بالقصور وعلى امه (٦٤) بالبغاء والفجور .

(٦٤) . في الاصل « امته »

على ما حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه عن الشافعي ، رحمة الله عليه ، أنه قال : سمعت مالك بن انس ، رضى الله عنه ، يقول ما كنا نعرف الرجل بغير ابيه الا ببغضة علي بن ابي طالب ، كرم الله وجهه .

وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، « يا علي إن الله تعالى امرني أن اتخذ ابا بكر ولداً وعمر مشيراً وعثمان سنداً وانت يا علي ظهراً ، فأتم اربعة اخذ الله تعالى ميثاقكم في ام الكتاب لا يحبكم الا مؤمن ولا يبغضكم الا فاجر ، اتم خلائف نبوتي وعقد ذمتي وحجتي على امتي ، فلا تقاطعوا ولا تدابروا » او تطافروا .

[14-a] واما قولهم من ارتكب ذنباً * خرج من الايمان . قلنا ، هذا كلام يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، صلى الله عليه وسلم واجماع الامة فلا يعتد به .

اما الكتاب : فقوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا . . . » (٦٥) الآية : على ما تبين ذكره وقوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً . . . » (٦٦) الآية .

واما السنة : فقوله ، صلى الله عليه وسلم ، « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وقولهم ، « من قصر في العمل و اخل بالطاعة لا دين له » . قلنا : جواب ذلك مندرج تحت ما قلناه ، لأن التقصير في العمل اهون وايسر من ارتكاب المعاصي والكبائر فلما لم تناف الكبائر الايمان فالتقصير اولى ان لا ينافيه .

واما الصلوة :

فهم اتباع لعثمان بن الصلت بن ابي الصلت .

وهم لا يجوزون الصلاة على اطفال المؤمنين اذا ماتوا . وكذا لا يجوزون نكاحهم قبل البلوغ .

(٦٥) . سورة النساء ، ٩٤

(٦٦) . سورة التحريم ، ٨

في الصحابة ، رضى الله عنهم « لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » (٥٩) ، ولا يخفى ان عثمان وعلياً وطليحة والزبير من العشرة المبشرة بالجنة ومن المبايعين تحت الشجرة ، والمشهود لهم بالرضوان والمغفرة بقوله تعالى « والسابقون الاولون * من المهاجرين والانصار (٦٠) الآية . والآية التي حبروها حجة لهم صارت حجة عليهم ، لانا نقول : بعثت الحكم من حكم الله وامره لأنه قال « فابعثوا حكماً » (٦١) ، فلا تصلح لهم حجة ودليلاً .

والجواب عن تكفير اصحاب الذنوب قدمر في الاباضية .
واما الميمونية :

فهم طائفة يجوزون نكاح الجدات وبنات الاولاد ، يزعمون بانه لم تثبت حرمة بنص الكتاب ، يزعمون ايضاً أنه لا يجوز أن تكون الدنيا خالية عن الامام ، ومن يتولى ابا بكر وتبرأ من على فهو اهل للخلافة والامامة ، سواء كان قرشياً ام غير قرشياً ، وانكروا سورة يوسف وقالوا : انها ليست من القرآن . وقولهم في مشيئته تعالى كقول القدرية . وميمون (٦٢) الذي نسبت اليه هذه الاقاويل الفاسدة ، كان رجلاً من الخوارج من اتباع العجاردة .

الجواب :

نقول : هذا الاعتقاد في غاية الفساد ، لأنه من طرف ينزع الى الكفر ، ومن طرف ينزع الى المجوسية ، ومن طرف ينزع الى الالحاد .

(٥٩) سورة الفتح ١٨

(٦٠) سورة التوبة ١٠٠

(٦١) سورة النساء ٣٥

(٦٢) في الاصل « الميمون »

اما الطرف الذي ينزع الى الكفر ، فهو انكار سورة يوسف ، لأن الامة متفقة على ان من انكر اية من كتاب الله يكون كافراً ، فكيف من ينكر سورة .
واما الطرف النازع الى المجوسية ، فهو تجويز نكاح الجدات وبنات الاولاد ، مستدلين بانه لم تثبت حرمة بنص الكتاب .

قلنا : بل ثبتت حرمة بنص الكتاب وبيان ذلك من وجهين :

احدهما ، نقول ، الجدة ام حقيقة ، لأن معنى الام الاصل ولا شك بان الام او جدت من الجدة فتكون اصلاً لها ، ومن هذا الوجه تكون الجدة امّاً حقيقة .

والوجه الثاني ، لئن سلمنا بأن الجدة ليست بام حقيقة ، لم قلتم بأنها ليست بام مجازاً ، لأن اللفظ * تارة يعمل بحقيقته وتارة يعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته . فنقول الجدة ام حلاً على المجاز ، لان العرب قد تجعل العم اباً والحالة امّاً ، كما قال الله تعالى : « ورفع ابويه على العرش » (٦٣) ، وكانت زوجة يعقوب يومئذ خالة يوسف ، عليه السلام ، ومع ذلك جعلها بمنزلة الام ؛ واذا جاز ان تكون الحالة امّاً فالجدة اولى ، لأنها جزء منها ؛ وجزء الشيء يكون ذلك الشيء .

ويشهد باعتبار ما قلناه اجماع الامة الذي هو حجة قاطعة كالكتاب والخبر المتواتر ؛ وهكذا نكاح بنات الاولاد ، نقول انهن محرمات بنص الكتاب ، اما بطريق الجزئية ، كما ذكرنا في الجدات او بالحمل على المجاز او الاجماع .

واما قولهم في اثبات الخلافة لغير القرشيين ، قلنا :

هذا خلاف السنة ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال « الائمة من قريش » وفي رواية اخرى ، عن عمر بن العاص قال « قريش ولالة الناس في الخير والشر الى يوم القيمة » .

وعن محمد بن جبير بن مطعم ، أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش ، أن

(٦٣) سورة يوسف ، ١٠٠

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضى الله عنهم - قال ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى يرفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه » .

[11-b] وروى عن الضحاك ، انه قال في قوله « القنا بهم ذرياتهم » : ان * المراد بها الاطفال الذين لم يبلغوا الايمان ياحقون (٥٢) بالآباء لايمان الآباء .

واما السنة ، فقوله - صلى الله عليه وسلم : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية ، او علم ينتفع به ، او ولد صالح يدعوه » .

وكذا حدثنا عمر بن شعيب عن ابيه عن جده : ان العاص بن وائل اوصى ان تعتق عنه مائة رقبة ، فاعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، واراد ابنه عمرو ان يعتق الخمسين الباقية فقال ، حتى اسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ان ابى اوصى بعتق مائة رقبة ، وان هشاماً اعتق عنه خمسين و بقيت على خمسون رقبة أفاعتق عنه ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « انه لو كان مسلماً فأعتقم عنه او تصدقم عنه حججهم عنه لبلغه ذلك » .

واما الاجماع ، فقد اتفق المسلمون على ان دعاء الاحياء وصدقهم عن الاموات تنفع الاموات وتصل اليهم ، وبذلك وردت الاخبار والآثار ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من الصحابة والتابعين يدعون للاموات ويستغفرون لهم ويتصدقون عنهم ، ولو لم يكن ذلك نافعاً لهم لما فعلوا .

واما الآية التي تمسكوا بها فهي منسوخة بالآية التي ذكرناها ، هكذا رواه ابن عباس - رضى الله عنهما - على انا لو قدرنا انها ليست بمنسوخة لم تصلح لهم دليلاً ايضاً ؛ لانا نقول : سلمنا ان وصول الثواب انما يتعلق بسعى الانسان ، فمن الذى يقول بان الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح ليست من سعيه ؟ فثبت ان الثواب لا ينقطع عن الانسان

(٥٢) في الاصل : « يلحقوا » .

[12-a] مادام اثر سعيه باقياً ، الا ترى ان الله تعالى قال « ينبأ الانسان * يومئذ بما قدم وأخر »

(٥٣) ، وقال ايضاً علمت نفس ما قدمت وأخرت » (٥٤) ، وقال ايضاً « ونكتب ما قدموا وآثارهم » (٥٥) ، والمراد بالآيات الثلاث هو السنة الحسنة والسيئة في قول ابن عباس ، رضى الله عنهما ، واليه اشار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله « من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيمة ، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيمة » ، ويشهد باعتبار ذلك قوله تعالى « ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيمة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا سوء ما يزرون » (٥٦) .

فثبت ان مقالات الاخنسية هوى لا طائل تحتها .

واما المحكمة :

فهم طائفة يزعمون بأن من حكم احداً في حادثة فانه يكفر ، ويكفرون علياً رضى الله عنه حيث جعل ابا موسى الاشعري حكماً بينه وبين القوم . ويستدلون بقوله تعالى « ان الحكم الا لله » (٥٧) . وهكذا يكفرون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وجنودهم ، رضى الله عنهم ، ويكفرون اصحاب الذنوب والمعاصي من هذه الامة .

الجواب :

نقول : دعوى هذه الطائفة فاسدة ؛ لانهم ينكرون كتاب الله تعالى جهاراً ولا يرجون الله وقاراً ، لان الله تعالى جوز التحكيم في كلامه القديم بل امر به حيث قال « و ان ختم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها » (٥٨) ، وقال

(٥٣) سورة القيامة ١٣

(٥٤) سورة الانفطار ، ٥

(٥٥) سورة يس ١٢

(٥٦) سورة النحل ٢٥

(٥٧) سورة الانعام ٥٧

(٥٨) سورة النساء ٣٥

الجواب :

نقول : هذه المطابقة بانكارهم وجوب الزكاة يقرعون باب الكفر ، لان الله تعالى امر بآيائه الزكاة حيث قال « واقموا الصلاة وآتوا الزكاة » ، وبين في كتابه مصارفها بقوله [10-b] « للفقراء * والمساكين » (٤٥) الآية ، والحق الوعيد الشديد لمن يكثرها ولا يصرفها في مصارفها بقوله « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » (٤٦) . فثبت ان هذه المقالة شاهدة على قائلها بالضلالة .

واما الشمراخية :

فهم منسوبون الى عبدالله بن شمراخ ، وهم يسمون انفسهم الحبية ، لانهم يزعمون ان المحبة اذا صحت ترتفع الخدمة والامر والنهي ، يزعمون ايضاً ان اهل المحبة بترك الصلاة والصيام وارتكاب المعاصي معذورون ، وبحجوزون ايضاً مباشرة النساء الاجنبيات من غير نكاح ولا ملك يمين ، يزعمون بان الله تعالى خلقهن لهذا .

الجواب :

نقول : ان ماذكروا يحكي حكاية الكفر والاباحة ، لانهم انكروا كتاب الله واستحلوا ما حرم الله ؛ وانكار القرآن واستحلال ما حرم الله كفر بالاجماع ؛ قال الله تعالى « قل للؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم » (٤٧) ، وقال ايضاً « والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايماهم » (٤٨) .

وقد بين الله في كتابه الكريم حد الزنا ، على المحصن الرجم ، وعلى غيره الجلد .
واما قولهم بارتقاء الامر والنهي عن اهل المحبة ، قلنا : هذا خلاف الاجماع وباطل

(٤٥) سورة التوبة ٦٠ .

(٤٦) سورة التوبة ٣٤ .

(٤٧) سورة النور ٣٠ .

(٤٨) سورة المؤمنون ٦ - ٥ .

بالانبياء - عليهم السلام - ، فانه لا يتصور ان يكون احد من خلق الله احب الى الله ولا اكرم عليه من الانبياء - عليهم السلام - فلم يزو ان احداً منهم وضع عنه التكليف كيف وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - « انا معاشر الانبياء يضاعف علينا البلاء » .

فثبت بطلان قولهم ، وقصور عقولهم ، وبالله التوفيق . *

[11-a]

واما الاخنسية :

ويقال لهم المعبدية ، وهذا الاخنس ومعبد (٤٩) كانا رجلين من الخوارج من اتباع ثعلبة بن مشكان وعبدالكريم بن عجرد ، وهم يزعمون بان ثواب الطاعات والصدقات انما يصل الى الانسان مما يفعله بنفسه ويقتصر وصول الثواب على حال الحياة ، اما اذا مات فلا ينفعه شيء من الطاعات ، لا مما فعله بنفسه ، ولا مما يفعل عنه غيره كالحج والعمرة والدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك ، ويستدلون بالايان فيقولون : « لو كانت افعال الاحياء جائزة عن الاموات نافعة ايامهم ، لكان الايمان عنهم جائزاً وباتفاق لا يجوز الايمان عن الغير ، فكذلك سائر الطاعات ، لان الله تعالى يقول « وان ليس للانسان الا ما سعى » (٥٠) .

الجواب :

ما ذكروه باطل ؛ لانه خلاف الكتاب والسنة والاجماع ؛ اما الكتاب فقوله تعالى « والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بايمان ألحقنا بهم ذرياتهم » (٥١) ، والذرية تستعمل في الاولاد والآباء جميعاً والآية تحتملهما ؛ لان الله تعالى اخبر انه يجمع لعبده المؤمن في الجنة ما تقر به عينه فيلحق الاولاد بالآباء والامهات والآباء بالاولاد وان كان احدهما دون الآخر في الدرجة ، وذلك لاتمام النعمة على المؤمن في الجنة ، لانها دار الكرامة ودار تمام النعمة .

(٤٩) وفي الاصل « المعبد » .

(٥٠) سورة النجم ٣٩ .

(٥١) سورة الطور ٢١ . هذه القراءة التي اوردها المؤلف - في تفسير الكشاف

ج ٣ ص ١٤١ .

فهم طائفة يكفرون جميع الصحابة بامتناعهم عن حرب اهل الردة وتخلفهم عنها حين دعاهم ابوبكر - رضى الله عنه - الى ذلك فاشتغلوا بالعذر ، وتعللوا بموت النبي - صلى الله عليه وسلم ، وظهور الوهن في الاسلام ، ويكفرون ايضاً من يمتنع من الجهاد في هذا الزمان رجلاً كان او امرأة .

الجواب :

قولهم في تكفير الصحابة بامتناعهم عن حرب اهل الردة ، قلنا : هذا كلام لا طائل تحته ؛ لان الصحابة - رضى الله عنهم - لو كفروا بالامتناع عن الحرب لبدأ ابوبكر - رضى الله عنه - بقتالهم قبل قتال اهل الردة ؛ لان البلية والفساد بكفرهم كان اعم واعظم ، فلما لم يقاتلهم وقال « انا اقاتلهم بنفسى واهلى » ، دل على انهم لم يكفروا .

واما قولهم في تكفير الممتنع عن الجهاد ، قلنا : هذا ايضاً باطل بما روى ان رجلاً جاء الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه (٤١) في الخروج الى الجهاد والغزو ، فقال :

- ألك ابوان ؟

- فقال : نعم .

- قال : ففيهما فجاهد

امره بترك الجهاد والاشتغال بخدمة الابوين . ولو كان الغزو فرضاً لما منعه عنه لاجل الابوين كما لا يمنعه عن الصلاة والصيام وغير ذلك .

واما الكوزية :

فهم طائفة لا يجوزون البول والغائط على الارض ، بعلة انها مسجد ، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - « جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً » ، فاذا عرضت لهم حاجة الى ذلك قصدوا الكيزان والانهار ، ولهذا سموا كوزية . وهذه الطائفة - لومس انسان ثوب احدهم ، او موضعاً من بدنه - يرون غسل موضع المس واجباً .

(٤١) . في الاصل « فاستأذنه »

[10-a] ويتخذون ايضاً لمذاكيرهم الكيس ليكون حاجزاً * بين الذكر والثوب ، ولا يصلون مع السراويل .

الجواب :

هذا الاعتقاد في غاية الفساد ، لان قياس قولهم لا يجوزون كون الجنب والحائض على وجه الارض ؛ لانهما منهيان عن دخول المساجد ، والكوز فيها ، وهكذا لا يسع الرجل ان يباشر امراته بموضع من الارض ، لان الناس منهيون عن ذلك في المساجد ، مع ان ما ذهبوا اليه خلاف كتاب الله تعالى ، لان الله تعالى يقول « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (٤٢) ، وای حرج ابلغ من ان يمسك الانسان بوله وما فوقه عند الحاجة حتى يظفر بكوز يبول فيه او يصل الى نهر يقضى حاجته فيه ؟ ابعد الله من هذا عقابه وعقيدته .

واما اتخاذ الكيس للمذاكير ، قلنا : هذا خلاف اجماع المسلمين ، لان المسلمين قد اتفقوا على جواز الصلاة مع السراويل ، بل الصلاة مع السراويل افضل ، ولم يتخذوا كيساً لمذاكيرهم .

فثبت ان ما ذهب (٤٣) اليه هذه الطائفة بدعة لزموها ومشقة التزموها مأجورين غير مأجورين .

واما الكنزية :

فهم طائفة لا يرون الزكاة واجبة في هذا الزمان ، لانهم يزعمون بان شرط الزكاة صرفها الى المؤمن الحقيقي ، ونحن اليوم لانعرف احداً هو مؤمن حقيقة ، فلا يجوز صرفها الى احد ، فلا تكون واجبة بل نقول ينبغي ان تدفن تحت الارض حتى ان (٤٤) يبلغها الله الى من يستحقها ؛ وانما يقال لهم الكنزية لانهم يكتزون الزكاة تحت الارض .

(٤٢) سورة الحج ٨٧ .

(٤٣) في الاصل « ذهب » .

(٤٤) « أن » ، يجب حذفها هنا .

صلى الله عليه وسلم « امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » .
فثبت ان مقالات الاباضية هوى وبدعة لا طائل تحتها .
واما الحمزية :

فهم طائفة يزعمون بان من لم يعرف اسماء الله تعالى لم يصح ايمانه ، وهم طائفة يزعمون بان التوحيد هو الخبرة لا يبلغه احد ، ويعتدون الناس بجهل التوحيد وانما سميت هذه الطائفة حمزية لانتسابهم الى حمزة بن اورك (٣٠) وهو الذى اظهر هذه البدعة اولاً . وهذه الطائفة لا يرون الغنيمة حلالاً ، ولا يجوزون استرقاق الكفار .

الجواب :

انا نقول : اتفقت الامة وانعقد الاجماع على ان معرفة الله تعالى وتوحيده واجب ، بدليل قوله تعالى « فاعلم انه لا اله الا الله » (٣١) ، وكذلك قوله تعالى « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (٣٢) ، اى ليوحدون ، وليس الى توحيدهم ومعرفة سبيل الا بواسطة النظر والاستدلال ، والناس بذلك مكلفون . قال الله تعالى « قل ، انظروا ماذا فى السموات والارض » (٣٣) وقال ايضا « فانظر الى آثار رحمة الله كيف يهيى الارض بعد موتها » (٣٤) وقال ايضا : « او لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض » (٣٥) وقال ايضا « وفى انفسكم افلا تبصرون » (٣٦) و« او لم يتفكروا » (٣٠) تختلف المراجع فى هذا الاسم ، فهو عند الشهرستانى « ادرك » وفى الجور العين « ادرد » .

(٣١) سورة محمد ، ١٩

(٣٢) سورة الذاريات ، ٥٦

(٣٣) سورة يونس ، ١٠١

(٣٤) سورة الروم ، ٥٠

(٣٥) سورة الاعراف ، ١٨٥

(٣٦) سورة الذاريات ، ٢١

[9-a] فى انفسهم » (٣٧) ، و« افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » (٣٨) - الى غير ذلك من الآيات الواردة فى هذا المعنى ، وجميع ذلك استفهام بمعنى الامر ، والمراد به نظراً للاستدلال ، اى انظروا وتفكروا فى ذلك كي تعرفوني بالوحدانية والقدرة .

فن نظر فى المصنوعات ، واستدل بالآيات تحقق له ان لهذه المصنوعات صانعاً ، فاذا آمن به واقر بتوحيده ، وصدق برسوله فهو مؤمن ، وقد صح ايمانه وتوحيده وان لم يعرف جميع اسمائه واسماء آباء رساله واجدادهم . هذا متفق عليه عند اهل السنة والجماعة .

واما قولهم : التوحيد هو الخبرة ولا يبلغه احد . قلنا : لو كان الامر كما زعمتم لما امر الله تعالى عباده بالتوحيد ، اذ كان يؤدى الى تسكين ما ليس فى الوسع وذلك معنى قوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » (٣٩) ، وقد صح ان الله تعالى امر عباده بمعرفته وتوحيده على ما سبق من الآيات ، ولو لم يكن توحيدهم معلوماً لما امر به . فثبت ان التوحيد غير الخبرة .

واما قولهم فى تحريم الغنائم ، فقد ابطله الكتاب والسنة ، اما الكتاب فقوله تعالى « واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين » (٤٠) الآية . واما السنة ، فقوله - صلى الله عليه وسلم - « اعطيت خمساً لم يعطهن احد قبلى » ، وعد من جملتها اباحة المغنم .

واما عدم تجويزهم استرقاق الكفار ، فقد ابطله ايضا قوله - صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً فله سلبه ، ومن اخذ اسيراً فهو له » ، واللام هاهنا للتمليك .

فثبت بذلك ان جميع ما ذهب اليه الحمزية هوى وبدعة وضلال ، والهادى هو الله تعالى .

(٣٧) سورة الروم ٨

(٣٨) سورة الغاشية ١٧

(٣٩) سورة البقرة ٢٨٦

(٤٠) سورة الانفال ٤١

واما قولهم يجب القطع بمجرد السرقة ، قلنا : هذا خلاف السنة والاجماع ، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في جبن ثمنه ثلاثة دراهم ، رواه ابن عمر رضي الله عنهما وفي رواية ، قال : النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع السارق الا في ثمن المجن ، وانما اراد مجناً معيناً ؛ لانه ذكره بالالف واللام ، وذلك يقتضي التعريف .

وقد اختلف السلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال ابن عباس : عشرة دراهم ، وقال ابن عمر : ثلاثة دراهم ، وقال انس : خمسة دراهم ، ولا يقال بان الآية مطلقة ، وهي قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما » (٢٦) فتناول القليل والكثير . لانا نقول : الآية مجملة في ايجاب القطع ، والله سبحانه وتعالى انما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيان المهمات وتفصيل المجملات ، وقد بين لنا وفصل ما هو المراد من الآية على ما ذكرنا ، فلا يصار الى غيره ، وهذا كما قال الله تعالى « اقيموا الصلاة واتوا الزكاة » ، امرنا باقامة الصلاة وابتاء الزكاة مطلقاً من غير تفصيل ، ثم ان النبي - صلى الله عليه وسلم - بين كيفيتها وكميتها ، فكندا ما نحن فيه ، وهكذا الاجماع منعقد على اعتبار نصاب يجب فيه القطع فلا يجب بالقليل الذي دون النصاب . واما قولهم في فرضية طاعة السلطان مطلقاً ، قلنا : هذا ايضا خلاف السنة والاجماع ، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ، [8-a] والاجماع منعقد * على ان الحديث معمول به غير متروك .

فثبت بما ذكرنا ان جميع ما قالت الازرقية هوى وبدعة وخلاف الكتاب والسنة . اما الاباضية :

فهم منسوبون الى عبد الله الاباضى ، واصل دعوتهم بناء على انهم يزعمون ويقولون « نحن لانقول لاحد هو مؤمن او كافر ، لان الوحي قد انقطع ، وابوبكر وعمر قد فارقا الدنيا ، وليس اليوم احد يبين لنا الحقائق ويميز المؤمن من الكافر ، فلا نقول لاحد هو مؤمن او كافر » .

(٢٦) سورة المائدة ، ٢٨

ومن مسائلهم يزعمون : ان من اتى بكبيرة ، لانقول هو مؤمن ولا نقول هو مشرك . ومنها : انهم يجوزون نكاح الامهات والاخوات .
الجواب :

نقول : عقيدة هذه الطائفة فاسدة ، واسواق دعوتهم كاسدة ، وهم والمجوس سواء في تجوز نكاح الامهات والاخوات ؛ لانهم ينكرون قوله تعالى : « حرمت عليكم امهاتكم » (٢٧) الآية ، ومن هاهنا قال قتادة « الاباضية مجوس هذه الامة » .

وقولهم : لانقول لاحد هو مؤمن او كافر ، قلنا : هذا منهم وهم بعيد ، وعمى قلب شديد ؛ لان الله تعالى قال « يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » (٢٨) ، ساهن مؤمنات مع الامر بالامتحان .

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : « لله على الناس ما يضمرون وللناس على الناس ما يظهر » ، وقال ايضا - رضي الله عنه : ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فارق الدنيا وانقطع الوحي ، ومن صلى معنا بالجماعة نحكم بايمانه .

وهذا هو الجواب عن قولهم من اتى بكبيرة لانقول هو مؤمن ولا نقول هو مشرك ، لان الكبيرة لم تسلب عنه اسم الايمان ، الا ترى ان الله تعالى قال في اسامة بن زيد واصحابه حين قتلوا العائد بالاسلام : « يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتيبنوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمناً » (٢٩) ، ساهم مؤمنين بعد قتل المسلم ونهائم عن نسبة المسلم الى غير الايمان .

فعلمنا بالايات والاخبار أن المعتبر في حقنا هو الظاهر دون الباطن ، وامر الباطن موكول الى الله تعالى ليس لاحد من خلقه اليه سبيل ، ويتأكد ذلك بقول النبي -

(٢٧) سورة النساء ، ٢٣

(٢٨) سورة الممتحنة ، ١٠

(٢٩) سورة النساء ، ٩٤

اولها :

يزعمون ان من لم يهاجر الينا (٢٢) فهو كافر ، وان كان بآفاق الدنيا .

وثانيها :

يوجبون الحد بقذف المرأة المحصنة ولا يوجبونه بقذف الرجل المحصن .

وثالثها :

لا يرون رجم المحصن .

ورابعها :

يوجبون القطع بالسرقة ؛ قل المسروق او اكثر .

وخامسها :

يرون طاعة السلطان فرضاً سواء ، امر بالطاعة ام بالمعصية ، ويكفرون من خالف

امر السلطان ويستحلون دمه .

الجواب :

نقول ، قولهم في غاية الفساد ، بل ينزع الى الكفر والالحاد ؛ لان فيما زعموا انكار القرآن ومخالفة السنة والاجماع ، ومن كانت هذه صفته لا يكون له مدخل في الاسلام حقيقة .

وقد سئل ميمون بن مهران عن الازرقية ، فقال : اعتقادهم تكفير من خالف السلطان

في امره ، ويستحلون دمه ، ثم قال . وكان الحجاج على دين الازرقية ، وكان يقتل المسلمين

بهذا التأويل وكان مبغضاً لامير المؤمنين على بن ابي طالب - رضى الله عنه وكرم وجهه ،

ولا يذكره الا بابي تراب ، وكان يثني على قاتله ، وكفى به شقاوة وخذلانا اذ كان مبغضاً

لمن احبه الله ورسوله ، واخبر الله تعالى في كتابه القديم انه عنه راض ، وشهد له رسول الله -

[7-a] صلى الله عليه وسلم - بالجنة . قال الله تعالى : « لقد رضى * الله عن المؤمنين اذ يبايعونك

تحت الشجرة » (٢٣) ، ولا خلاف ان عليا - رضى الله عنه - كان منهم وانه من العشرة

(٢٢) الصواب « اليهم » كما يأتى .

(٢٣) سورة الفتح ، ١٨

المبشرة بالجنة ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « ان الحسن والحسين سيدا شباب

اهل الجنة وابوهما خير منهما »

فعلمنا ان الذى يطعن في على ويذكره بغير جميل ، فانه يضاد الله ورسوله وسينتقم الله

منه « والله عزيز ذو انتقام » .

واما قولهم في تكفير من لم يهاجر اليهم ، قلنا هذا باطل ، لان النبي - صلى الله

عليه وسلم - قال : « لاهجرة بعد الفتح » وقال ايضاً - صلى الله عليه وسلم : «

الهجرة هجرتان ، احديهما ان تهجر السيئات والاخرى ان تهاجر الى الله ورسوله » .

فالهجرة الاولى ترك المعصية والاخرى فعل الطاعة ، والهجرة الى الازرقية عن الخصلتين

بمعزل ، وليست منهما في شئ فلا يعاب بقولهم .

واما عدم وجوب الحد بقذف الرجل المحصن [قلنا :] (٢٤) شرائط

الاحصان : الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والعفاف عن فعل الزنا ، ومن وجدت فيه

هذه الشرائط فهو محصن سواء كان رجلاً ام امرأة وجب الحد بقذفه ، على هذا اتفقت

الامة وانعقد الاجماع .

واما انكارهم رجم المحصن ، قلنا : هذا ايضا باطل ، لان النبي - صلى الله عليه

وسلم - رجم ماعزاً ، وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - الرجم في كتاب الله تعالى

حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا كانت (٢٥) عليه البيعة او كان الحمل

او الاعتراف ، وقال ايضاً - رضى الله عنه : اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم ان يقول

قائل لانجد حدين في كتاب الله تعالى ؛ لقد رجم رسول الله - صلى الله عليه

[7.b] وسلم - ورجننا ، واني والذي * نفسى بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله

لكتبته : « الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة » ، فانا قراناها .

(٢٤) في الاصل « المحصن وشرائط »

(٢٥) في الاصل « كان »

هو شيء لا كالاشياء كما وصف به نفسه حيث قال : « ليس كمثل شيء » وهو السميع البصير » (١٩) . وقال ايضاً : « قل اي شيء اكبر شهادة قل الله » (٢٠) ؛ لان قولنا هو شيء رد على المعطلة ، وقولنا لا كالاشياء رد على المشبهة ، وهكذا في سائر الصفات ، نقول : كما أنه لا يشبه المخلوقين فصفاته ايضاً لا تشبه صفات المخلوقين اذ هو ازلى الذات والصفات دون غيره .

فثبت بما ذكرنا انا قد خالفنا اهل الاهواء ، جميعاً وسلكنا السبيل الذي دعا الله عباده اليه وسماه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، السواد الاعظم ، واغرى به الناس بقوله : عليكم بالسواد الاعظم .

نسأل الله ان يثبتنا على السنة والجماعة ، ويوفقنا لكل خير وطاعة ، انه المنان القدير وباجابة الدعاء جدير .

فصل

في شبه اهل الاهواء واصنافهم ومقالاتهم والجواب عنه .

اما الناصبية :

ويقال لهم الحرورية والعجاردة والخارجية والمارقية (٢١) ايضاً ؛ فالحرورية منسوبة الى حروراء ، وهو اسم موضع بالبحرين ، وكان اهله عيايين لاهل السنة والجماعة ، طعانين فيهم ، متعنتين في السؤال حتى روى ان امرأة اتت عائشة ، رضى الله عنها ، فقالت لم تقضى الحائض الصوم ولا * تقضى الصلاة ؟ فقالت عائشة - رضى الله عنها - يا هذه انت حرورية ، كنا في زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، اذا طهرنا من الحيض نقضى الصوم ولا نقضى الصلاة ؛ وانما قالت لها انت حرورية ظنا منها انها تتعنت في السؤال وتعيب

(١٩) سورة الشورى ، ١١

(٢٠) سورة الانعام ، ١٩

(٢١) المعروف « المارقة » ، وسيكرر المؤلف تعبيره هذا .

على الشريعة .

واما العجاردة ، فهم منسوبون الى عبدالكريم بن عجرد ، رجل من الخوارج . والخارجية منسوبة الى الذين خرجوا على الامام على بن ابي طالب كرم الله وجهه في زمانه .

والمارقية ' لمروقهم من الدين كما يمرق السهم من القوس ، واليه اشار النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال : « يخرج في آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام ، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يقولون من خير البرية ؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » . رواه ابن مسعود - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم . من سنن ابي عيسى محمد بن عيسى الترمذى ، ومن الصحاح في غير هذه الرواية قال حين وصفهم : « يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية انما هم الحرورية وغيرهم من الخوارج » من سنن الترمذى . وقوله « يمرقون من الدين » اي من طاعة الامام ، وقيل من اعمال الدين والله تعالى اعلم .

واما اصل دعوتهم بناءً على انهم يتبرؤون من على ويكفرونه ، وبعضهم يكفر اصحاب الذنوب من هذه الامة ويكفرون تارك الصلاة .

فصل

فيما انشعب من هذا الاصل ، وهم اثنتا عشرة فرقة : الازرقية والاباضية والحمزية والحليفية والكوزية والكثزية والشمراخية والاختنسية * والمحكمة والميمونية والخارجية والصلتية ، وزاد عليهم الشيبانية واليزيدية .

اما الازرقية :

فهم منسوبون الى ابي راشد نافع بن الازرق ، وهو الذي ناظر ابن عباس فالزمه ابن عباس ، فهرب منه الى الاهواز ، واظهر بها بدعته فمات هناك . ومسائلهم خمس

فنحن نحتاج في الاستدلال بهذه الاحاديث مع اختلاف رواياتها وتغاير الفاظها الى تمييز الناجي من الهالك، والى بيان اتنا من الناجين وغيرنا من الهالكين؛ لانه ما من احد من اهل الاهواء الا وهو يدعى انه على الحق وغيره على الباطل فنقول، وبالله التوفيق: الناجي من لزوم الصراط المستقيم، والهالك من تنكب عنه، والدليل على اننا من الناجين اننا على المنهاج الذي دعا الله عباده اليه بقوله تعالى: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» (١٧)

[4-b]

فقد روى عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أنه قال لما نزلت هذه الآية * خطي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خطاً، فقال: «هذا سبيل الله»، ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله وقال: «هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه»، وفي رواية اخرى: لما نزلت الآية خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الى اصحابه وجلس بين ظهرانيهم فيخط خطاً نحوه، ثم خط احد جانبي الخط ستة وثلاثين خطاً ومن الجانب الآخر. كذلك، ثم قال، عليكم بالسواد الاعظم. فقال اهل الاستدلال: المراد بالسواد الاعظم الخط الاوسط وهو سبيل الله الذي دعا عباده اليه بدليل ان النبي، صلى الله عليه وسلم، خط ذلك الخط نحوه واماله الى نفسه، وفيه اشارة منه الى ان من لزوم هذا الخط وصل الى وهو على سبيل الله، ومن تنكب عنه واتبع تلك السبل بعد عنى ويكون على سبيل الشيطان.

ويتأكد ذلك بقول النبي، صلى الله عليه وسلم، دين الله بين الغلو والتقصير واهل تلك السبل بعضهم غالون وبعضهم مقصرون، واهل دين الله ليسوا منهم بل هم على سبيل تخالف سبيل جميعهم. على ما روى عن الامام الاعظم ابي حنيفة، رضي الله عنه، وقد سئل عن اهل السنة والجماعة فقال: «لا جبر ولا تفويض» (١٨) ولا تشبيه ولا تعطيل ولا نصب ولا رفض».

(١٧) سورة الانعام: ٥٣

(١٨) يقصد به القول بحرية المخلوق بمعنى ان عمله مفوض اليه.

و روى عن الشعبي ايضاً انه قال: «احب آل محمد ولا تكن رافضياً، وارجع الامور الى الله ولا تكن مرجئاً واطع امامك في طاعة الله وإن كان عبداً حبشياً ولا تكن خارجياً؛ واعلم أن ما كان من حسنة فمن الله وما كان من سيئة فمن نفسك ولا تكن قدرياً». [5-a] واذا ثبت بما ذكرنا ان المذكورين من اهل * النصب والرفض والجبر والقدر والتشبيه والتعطيل ليسوا من اهل السنة والجماعة، تبين وتعين ان اهل السنة والجماعة هم الذين يخالفونهم ويكون سبيلهم على غير سبيلهم، وهم نحن بفضل الله، واولئك هم المخالفون. وبيان ذلك هو اننا نحب آل محمد، صلى الله عليه وسلم، ولسنا من الرافضة الذين يبغيضون ابا بكر وعمر ويكفرون الصحابة بسبب متابعتهم؛ ولسنا من الخوارج الذين يبغيضون علياً واهل البيت لسبب تخلفهم عن حرب اهل الردة؛ فنحن اذا فارقنا الفريقين جميعاً وسلكنا غير مسلكهم نكون اهل السنة والجماعة. وهكذا نخالف الجبرية والقدرية ايضاً؛ لان الجبرية يزعمون ان العبد لا فعل له ولا كسب ولا اختيار وينسبون القبائح الى الله تعالى، ويرون عقوبة الله عباده بسبب الكفر والمعاصي خارجاً. عن الحكمة، والقدرية في مقابلتهم يزعمون أن كل عبد خالق فعله، ولا مشيئة لله تعالى ولا تقدير ولا ارادة في افعال العباد، وينسبون العجز الى الله تعالى.

ونحن نخالف الفريقين جميعاً، فنقول ان افعال العباد كلها خيرها وشرها بتقدير الله ومشيته وارادته، وللعبد كسب واختيار صحيح، يستحق بذلك الكسب والاختيار الثواب والعقاب، وذلك الكسب والاختيار فيه مخلوق لله تعالى غير خارج عن مشيته وارادته، والكل منه عدل وحكمة.

وهكذا نخالف المشبهة والمعطلة ايضاً؛ لان المشبهة يشبهون الخالق بالمخلوق ويصفونه بما لا يليق بجلال ربوبيته، والمعطلة في مقابلتهم * ينفونه وينفون صفاته ويقولون: نحن لا نقول هوشىء او هو موجود؛ لانا لو قلنا هوشىء وغيره شىء، او هو موجود او غيره موجود، يلزم منه الاشتراك، فنحن اذن لا نقول هوشىء او غير شىء، او هو موجود او غير موجود. ونحن بعون الله وتوفيقه نرد على الفريقين كلامهم ونخالفهم جميعاً. فنقول

[5-b]

سلاحه فجعل سلاح الملوك والسلاطين الجنود المجندة ، والسيوف المحددة ، والخيول المربوطة المعدة ، وجعل سلاح الضعفاء والفقراء الامداد بصالح الدعاء ، وجعل سلاح الاغنياء مواساة الفقراء كيلا يحتاجوا الى اهل الاهواء ، وجعل سلاح اهل العلم والفطنة افراغ الوسع في اماطة البدعة واحياء السنة والسعي في اعلاء معالم الاسلام والتقوية للشرائع والاحكام بالبراهين الواضحة والحجج البينة اللامحة .

فاذا كان الامر على هذه الجملة ، وكنا في اعداد القوم من الداخلين تحت الخطاب نأخذ في الامداد بصالح الدعاء باديا ، ونتقابل بالتشبه بالعلماء ثانيا ، نبذل الوسع ونفرغ المجهود في نصر الحق وتحصيل المقصود ، مستعينين (٩) بالله تعالى في التوفيق والتسهيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

فصل

اعلم ان الافتراق في هذه الامة لم يكن في الصدر الاول اعني زمان ابى بكر وعمر وعثمان وعلى ، رضى الله عنهم اجمعين ، وانما ظهر هذا الافتراق : حين قتل عثمان بن عفان ، رضى الله عنه - اختلفت الامة * على ست (١٠) فرق : الناصبية والرافضة والجبرية والقدرية والمشبهة والمعطلة . ثم انشعب من كل فرقة اثنتا عشرة فرقة ، فصاروا اثنتين (١١) وسبعين فرقة على ما اخبرنا به الشيخ الامام العالم شمس الدين عمر بن ابراهيم بن عثمان التركي ، بروايته عن شيخ وقته العلامة ابى طاهر حمد بن محمد بن سلفه الاصفهاني ، عن الحافظ ابى الفتح احمد ابن محمد احمد المقرئ الحداد عن اسماعيل بن ينال المجبوي المروزي انبأنا ابو العباس احمد ابن محمد المجبوي ، انبأنا الامام ، ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي حدثنا الحسن بن حريث ابو عمار ، انبأنا الفضيل بن موسى ، عن محمد بن عمرو ، عن ابى سلمة عن ابى هريرة ، رضى الله

(٩) في الاصل « مستعيناً »

(١٠) في الاصل « ستة »

(١١) كذا ، « اثنتين »

عنه ، ان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « تفرقت اليهود على احدى (١٢) وسبعين فرقة او اثنتين (١٣) وسبعين فرقة ، والنصارى مثل ذلك ، وتفرقت امي على ثلاث وسبعين فرقة » وفي رواية اخرى : « تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفرق امي على ثلاث وسبعين فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة » وفي رواية اخرى : « كلها على الضلالة الا السواد الاعظم » (١٤) .

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « ليأتين على امي ما اتى على بنى اسرائيل حذوا النعل بالنعل حتى ان لو كان منهم من اتى امه علانية لكان في امي من يصنع ذلك : ان بنى اسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة » [4 . a] كلهم في النار (١٥) الامة واحدة ، قالوا : من هي يا رسول الله ، فقال * ما انا واصحابي عليه » وسئل الخلفاء الراشدون عن الفرقة الناجية فقالوا : هم المتمثلون بما عليه الصحابة ، وفي رواية امير المؤمنين على بن ابى طالب ، كرم الله وجهه ، قال « تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة كلها هالكة غير واحدة ، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة غير واحدة وتفرقت تلك الواحدة على اثنتي عشرة فرقة كلها ضالة غير واحدة » (١٦) ، قال بعض اهل العلم ليس المراد بهذه الضلالة عن اصل التوحيد ، بل المراد بها عدم الاصابة في المجتهدات ، وقال بعضهم المراد بها الخطا والسهو في احدى عشرة مسألة من فروع التوحيد كايان اهل الفترة والنسخ قبل الفعل وقبل التمكن من الفعل وازلية صفات الله تعالى واشباه ذلك : وهذا اقرب الى الصواب لأن الاول يلزم منه القدح في بعض الائمة وذلك غير مرضي عند اهل السنة والجماعة .

(١٢) كذا ، « احدى »

(١٣) كذا ، « اثنتين » .

(١٤) المؤلف يتصرف في الفاظ الحديث قليلاً .

(١٥) كذا في الاصل ، والكلام ناقص .

(١٦) كذا في الاصل وهذا التفسير لا يناسب ما قبله .

ومعرفة، وآخرون رفضوا ظواهر الاحكام واعرضوا عن سنن الاسلام، واكبوا على السحت والحرام، متعلمين (٣) بقول النبي عليه الصلوة والسلام: «لا يدخل الحرام جوف المؤمن» صرفوا الحديث عن وجهه، وحملوه على غير تأويله، فإن الحديث، ان صح، فمعناه: أن المؤمن يمنعه ايمانه عن التعرض للحرام، (٤) وتناوله، ولا يتلوث به احد بتساهله بل يصون نفسه عنه صوناً، ولا يقع فيه هونا لانه يسمى نفسه مؤمناً ثم يتكى على ذلك الايمان فيكون كالدابة يأكل كل شئ يراه ولا يتفكر من أين أتاه، لأن ذلك نزاع الى الاباحة والاستحلال، وزوال العصمة عن الاموال، عكفوا على وضع الشرع بالرفع والابطال، وقد قال الله تعالى: «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» (٥)

وآخرون من اهل الخيبة والبطنة، الممنوعون عن العقل والفطنة، القوا المكسل والبطالة، وبلغوا من الجهل والضلالة مبلغاً نبذوا كتاب الله ورآء ظهورهم وجعلوا مكسبهم تدوير رؤسهم، ونقض شغورهم، واتخذوا صياحاً كزعقة الحمار وتركوا الصلوة والصيام، وارتكبوا الفجور والآثام اصلاً من امورهم مستروحين الى قول من قال وهو شيطان جمهورهم: اذا كملت المحبة ارتفعت الخدمة. وذلك منهم محض كفر وضلال، ودعوى باطل ومحال؛ لأن المحبة اذا تحققت وتمكنت تدعو الى زيادة الخدمة، ومراقبة الادب والحرمة، ويتولد منها الاضطراب والاهتياج، خوفاً من عارض الخذلان والاستدراج، [2-b] لا، بل يتبرأ صاحب المحبة من ساعة لا يكون في عبادة وطاعة. * هذا معاذ ابن جبل، رضى الله عنه، كان في بدء الامر يطوف بالسكك وابواب الجماعة وينادى: «تعالوا تؤمن ساعة» . وهكذا الشيخ ابو يزيد البسطامي، قدس الله روحه، كان قدوة في العارفين، زار يوماً في طائفة بعض اصحابه، فلما دخلوا عليه راوه رامياً بخامته

(٣) في الاصل: معلمين

(٤) في الاصل: تعرض للحرام

(٥) سورة النساء ٢٩

نحو القبلة، فقال الشيخ: «انصرفوا راشدين، فمن لم يكن ظاهره مزيناً بمراقبة الشريعة والمحافظة على اوامر النبوة لم يكن باطنه من اسرار الحقيقة والطف الربوبية في شئ» على أنا قد تأملنا ولم نجد ارفع قدراً ولا اكرم منزلة ولا احكم محبة لله تعالى من الانبياء، عليهم السلام، فلم نسمع ان احدا منهم وضع عنه التكليف، او دخل في فرائضه ادنى تخفيف، بل عكس ذلك أولى وأصوب، والى التحقيق ادنى واقرب. ألا ترى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، «قام حتى تورمت قدماه» وكان التهجد فرضاً في حقه دون امته؛ قال الله تعالى: «ومن الليل قهجد به نافلة لك» (٦) وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: «انا معشر الانبياء يضاعف علينا البلاء».

فاذا كان (٧) الانبياء مع جلال قدرهم وكمال محبتهم لله عز وجل وكرامتهم عليه لم يسامحوا بترك الخدمة والاخلال بظاهر الشريعة، فكيف يجوز لمن لم يبلغ درجتهم في السكرامة، والاختصاص أن يدعى هذه الدعوى المنكرة الشنيعة؟
فالحاصل راجع الى أن القائل به والمائل اليه ضال مضل، نصب شبكة توافق طباع البطالين ليصيدهم بها ويخرجهم عن الدين.

فدعنا هذه الضرورات ووقوع هذه المحذورات الى ايراد طرف من كلامهم [3-a] وما هم عليه وغرضهم * الذي يحملهم على ذلك ويدعوهم اليه، تنبيهاً للغافلين من الناس وتذكيراً للعاقلين الاكياس، كيف وقد امر الله تعالى ببذل الوسع وافراغ الجهد في اعداد السلاح لقهر أعداء الدين واطفاء نار المتمردين بقوله تعالى: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل (٨)» الآية. وخطابه عام يتناول جميع البرية، من الراعي والرعية، الا ان الاسلحة متنوعة، وكل واحد من الناس مأمور مخاطب باعداد

(٦) سورة الاسراء ٧٩

(٧) في الاصل: كانت

(٨) سورة الانفال ٦٠

بسم الله الرحمن الرحيم

وهو حسبي

[1-b] الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه محمد النبي الامي العربي الهاشمي وآله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين .

وبعد فهذا كتاب في ذكر الفرق واصناف الكفر عصمنا الله منه .

قال الشيخ الامام العالم العلامة المحقق المدقق الفهامة ابو محمد عثمان بن عبد الله بن الحسن العراقي الحنفى رحمه الله ونفعنا بعلمه .

لم ار شيئاً من ذكر الفرق المختلفة واهل الأهواء المضلة المتلفة وبيان اصناف الكفرة وطوائف الضلال الفجرة ؛ اذ كثير من الناس في زماننا يميلون الى الزيغ والتمادى ، ويهيمون من الباطل في كل وادى، ويعتقدون أنهم خيار اهل النادى ، وصفوة الله من الحاضر والبادى ، غلب عليهم الجهل والعمى ، وسلب عنهم العقل والحجى ، فاقدموا على ما هو حليف التلف والتوى ، من مخالفة السنة ومتابعة الهوى . صار نفاق الطبع وشقاق النزاع لديهم مالوفاً ، وعاد فيهم كل معروف منكراً وكل منكر معروف ، شغفوا باشتغال بما لا يعينهم ، وسعوا في اقتناء ما يضرهم ولا يغنيهم ، غافلين عن مكشون الاستدراج واقتضائهم ، ومكشون الجرائع ، بشؤم ذلك السعى والاشتغال ، وتماديهم في الزرق (١) والافتعال .

واشتغلت (٢) طائفة بالزندقة والفلسفة ، ولقبوها حكمة وفلسفة ، واشتغل آخرون

[2-a] بالترهات والاباطيل ، واستعمال مزخرفات داخلها الكفر والتعطيل ، وسموها * حقيقة

(١) فى الاصل : الرزق

(٢) فى الاصل : اشتغل

الْفَرْقُ الْمَفْتَرَقَةُ

بَيْنَ الْهَلَاكِ وَالزَّبْحِ وَالزُّدْقَةِ

مخيفه

٧٠	الفكرية
٧١	الحسية
٧٢	المنكرية
٧٣	الكسلية
٧٤	مقالات المشبهة واصنافهم
٧٥	فصل
٧٥	المشبهة
٧٦	المجسمة
٧٦	الحلولية
٧٧	الحدية
٧٨	التأريكية ، والشاكية
٧٩	القولية او المجردة
٨٠	الوالهية
٨١	العمدية
٨١	السائية
٨٢	السارقية
٨٣	البهشية
٨٤	الحشوية
٨٥	الكرامية
٨٦	مقالات المعطلة واصنافهم
٨٧	فصل
٨٧	الجهمية

مخيفه

٨٨	المخلوقة
٨٩	اللفظية
٨٩	الواقعية
٩٠	المريسية
٩٠	الواردية
٩٠	القبرية
٩١	الوزنية
٩٢	الميلية
٩٢	الحرقية
٩٤	الفانية
٩٥	الزنادقة
٩٨	في ذكر الكفرة واصنافهم
٩٨	فصل
١٠٢	فصل - ملة المجوس
١٠٣	فصل - الباطنية
١٠٦	فصل - في رموزهم و اشاراتهم
	الكلام في طرق دعوتهم وانواع كيدهم
١٠٨	وحيلهم

اصناف الروافض ومقالاتهم

فصل

الكاملية

الغرابية

الشريكية

الاسحاقية

الامامية

الزيدية

السحابية

التناسخية

اللاعننية

السبائية

المنصورية

الخطابية

المفوضة

النسبية

مقالات القدرية واصنافهم

فصل

صحيفة

٣٠

٣١

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٤

٣٥

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤١

٤٣

٤٣

٤٤

٤٥

الاصلاحية

الواصلية والعمروية

الهديلية

الهشامية

القاسطية

العوضيه

التنوية والشريكية

البهاسمية

الروندية

الحياطية

الناكثية

النظامية

الخيرية ومقالاتهم واصنافهم

فصل

المضطرية

المعجزية

المفروغية

التجارية

المنائية

الساقية

الحسية

الخوفية

صحيفة

٤٦

٤٧

٤٩

٤٩

٥١

٥١

٥٤

٥٥

٥٧

٥٨

٥٨

٥٩

٦١

٦٢

٦٣

٦٣

٦٤

٦٦

٦٦

٦٨

٦٩

٦٩

٣	مقدمة المؤلف
٦	فصل - افتراق الامة
١٠	فصل - في شبه اهل الاهواء واصنافهم ومقالاتهم والجواب عنه . الناصبية
١١	فصل
١١	الازرقية
١٤	الاباضية
١٦	الحمزية
١٨	الخليفية
١٨	الكوزية
١٩	الكتزية
٢٠	الشمراخية
٢١	الاخنسية
٢٣	المحكمة
٢٤	الميمونية
٢٦	الخارجية
٢٧	الصنابية
٢٨	الشيانية واليزيدية

الْفَرْقُ الْمُبْتَرِقَةُ

بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالزَّيْغِ وَالزَّنْدَقَةِ

تأليف

أبي محمد عثمان بن عبد الله بن الحسن العراقي الحنفى

تحقيق و تحشية و تقديم
الدكتور يشار قوتلو آي

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI NO. XXXV

Ebû Muhammed Osman b. Abdullâh b. el - Hasen
el - Irâkî el - Hanefî

SAPIKLARLA DİNSİZLERİN ÇEŞİTLİ MEZHEPLERİ

EL - FİRAKU'L - MUFTERİKA BEYNE EHLİ'Z - ZEYG
VE'Z - ZANDAKA

Türkçeye Çeviren

Dr. Yaşar KUTLUAY

A. Ü. İ. F. İslâm Dini ve Mezhepleri Tarihi Asistanı

Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Araştırmaları Merkezi
Kütüphanesi

Demirbaş No: 18580

Tasnif No: 291.69
HAN.F

Balkanoğlu Matbaacılık Ltd. Şti.

ANKARA — 1962

BİRKAÇ SÖZ

Birkaç ay önce arapçası İlahiyat Fakültesince yayınlanmış bulunan bu eserin aslı Süleymaniye Kütüphanesi 791 numarada kayıtlı olan bir yazma nüshadır. Bu nüshayı istinsah ederek neşre hazır hale getirme ve türkçeye çevirme hususunda kıymetli yardım ve irşadlarından faydalandığım hocam Prof. Muhammed Taref ile yaptığımız bütün arama ve araştırmalarımıza rağmen eserin yazarı hakkında hiçbir kaynaktan bilgiye rastlayamadık. Arapça baskısının önsözünde de belirtilmiş olduğu üzere yazar, eserini arapça yazmış olmakla beraber bu dilin yabancıdır. Yaptığı birçok gramer ve sarf yanlışları bunu açıkça ortaya koymaktadır. Hocasının ve zikrettiği raviler içinde bazılarının taşıdığı «Osman et-Türkî», «Yenal» gibi adlar müellifimizin türk asıllı olduğu intibasını kuvvetlendirmektedir.

Eserin muhtevassından, hicri altıncı yüzyıldan sonraki devre ait olduğu anlaşıyorsa da, kesin olarak bir tarih ve yüzyıl zikretmemize yetecek malzemeye sahip bulunmamaktayız.

Eser genel olarak mülî ve nihâl kitaplarından birkaç noktada farklılık göstermektedir :

- 1 — Ehli sünneti de bir «fırka» kabul ederek müstakillen ele almamaktadır.
- 2 — Fırkaların görüşlerini naklederken, delillerini de beraber zikretmekte ve bunların münakaşasını yapmaktadır. /
- 3 — Diğer dinleri ve onların fırkalarını uzun uzun anlatmayıp birer satıra bahsedip geçmektedir.

Eser, fırkaların dayandıkları delilleri zikretmesi yönünden bu sahada orijinal bir yer işgal etmektedir. Fakat bu delilleri tenkid ederken tamamen tarafsız davranmamaktadır.

Eserde adı geçen fırkaların bir kısmı diğer kaynaklarda ya hiç bulunmamakta yahut farklı anlatılmaktadır. Bu farklar, geçen zaman içinde fırkaların görüş ve iddialarında meydana gelen değişimleri tesbite imkân verecek mahiyettedir.

Dr. Yaşar KUTLUAY

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA

Âlemlerin Rabbına hamd ve yaratıklarının en hayırlısı, ümmî, arabî, haşimî Peygamber Muhammede, âline, ashabına, zevcelerine, zürriyetine ve bütün ehli beytine salat olsun.

Bu kitap, fırkaları ve kâfirlerin çeşitli sınıflarını - Allah bizi onlardan muhafaza etsin - anlatmak için yazılmıştır.

İmam, âlim, allâme, muhakkik, müdekkik, anlayış sahibi Şeyh Ebu Muhammed Osman b. Abdullah b. el - Hasan el - Irakî el - Hanefî - Allah ona rahmet etsin ve bizi ilminden faydalandırsın - şöyle söylemiştir: Çeşitli fırkaları, helak edici, doğru yoldan sapıtıcı, heva ehlinin fikirlerini, kâfirlerin sınıflarını, fâcir sapık tâifeleri anlatan bir (eser) görmedim. Zamanımızda insanların çoğu saçma şeylere meyledip, batılın her sahasında şaşkın şaşkın gidiyorlar. Bunlar kendilerinin ilim adamlarının ileri gelenleri, köy ve şehirlerde Allahın seçkin kimseleri olduklarına inanıyorlar. Bilgisizlik ve körlük bütün benliklerini kaplamış, akıl ve fikirlerini alıp götürmüş; bunun sonucu olarak boş şeylere uyup, sünnete karşı gelerek kendilerini tehlikeye atmışlardır. Bunlar, her meselede ayrılık ve tartışma çıkarmayı alışkanlık haline getirdiler. Her iyi şey onların gözünde kötü ve her kötü şey de iyi oldu. Kendilerine gerekli olmayan şeylerle uğraştılar; fayda yerine zarar getirecek şeyleri - kötüye doğru gitme ve rezilliklerinin ve bu uğursuz yolda işlediklerinin ve yalancılığa devam etmelerinin gizli kalacağını sanarak - elde etmeye çalıştılar.

Bir kısım insanlar zındıklık ve felsefeyle uğraşıp buna «hikmet», «cehaletten kurtulma» adını verdiler. Diğer bazıları safsata ve batıllarla uğraşıp, sonu küfür ve Allahı inkâra varan süslü sözlerle meşgul olup, buna «hakikat» ve «marifet» dediler. Bazıları zâhirî hükümleri kabul etmeyerek İslâm yolundan yüz çevirdiler. Hz. Peygamberin, «müminin içine haram girmez» sözünü değiştirerek, yasak ve haram yoluna saptılar. Hadîsi, delâlet ettiği anlamdan başka anlamalarak yanlış istikamete yönelttiler. Halbuki - hadîs şayet sahîh ise - anlamı şöyle olmak lâzım gelir: Müminin imanı onu, haram olan şeyleri yapmaktan alıkoyar, hiçbir harama meylederek kirlenmez, buna karşılık ondan tamamen kaçınır, kolay kolay işlemez. Kendine mümin deyip de, imanına güvenerek, hayvan gibi, nereden geldiğini düşünmeyerek

her gördüğünü yiyenlerden olmaz. Zira, bu ibaheye haramı helâl saymaya ve mal mülkiyetini otadan kaldırmaya götürür. Böylece bunlar şeriatı kaldırıp iptal etmeye çalıştılar. Halbuki Allah şöyle buyurmaktadır: «Birbirinizin mallarını haram sebeplerle yemeyin...» (1).

Bazıları da gayesiz, sadece midelerini düşünen, akıl ve zekâdan mahrum, tembellik ve uyusukluğa alışmış olanlardır. Sapıklık ve bilgisizlikten Allahın Kitabını arkalarına atacak derekeye düşmüşlerdir. Bunlar kazançlarını, saçlarını yolmak, kafalarını sağa sola sallamak ve eşek anırması gibi bağırarak temin etmişlerdir. Şeytanlarının (reislerinin), «mahabbet kemale erince ibadet (teklifi) kalkar» sözüne bağlanarak, namaz ve orucu bırakıp kendilerine fık u fücuru meslek olarak seçmişlerdir. Bu hareketleri tam mânâsıyla küfür ve sapıklık, sözleri de bâtil ve muhal bir iddiadır. Çünkü mahabbet gerçekleşip yerleşirse, ibadet, edep ve saygının artmasına sebep olur. Halbuki mahabbet, kötüye doğru gitmek ve başarısızlığa uğramak korkusunun sonucu olarak heyecan ve sarsıntı doğurur. Gerçek onların iddia ettikleri gibi değildir. Mahabbet besleyen kimse bir tek saatini dahi ibadet ve taat siz geçirmekten çekinir. Nitekim Muaz b. Cebel - R. A -, önceleri kapıları ve sokakları dolaşarak «gelin bir saat ibadet edelim» diye çağırırdı. Keza âriflerin önderi olan Şeyh Bayezîd Bistâmî - Allah ruhunu takdis etsin - de bir gün birkaç dostuyla bir tanıdığını ziyarete gitti; yanına girdiklerinde onun kibleye doğru sümkükdüğünü gördüler. Şeyh: «Allah size doğru yolu göstere. Dış görünüşü (zâhiri) şeriatın kontrolunda olmayan ve Peygamberin emirlerine uymayan kimsenin batını, hakikat sırlarından, ilahî lütuflardan mahrumdur» dedi.

Bu konuda çok düşündük, fakat şeref bakımından daha yüksek rütbe bakımından daha üstün, Allaha mahabbeti daha fazla olarak Peygamberlerden - Allahın selâmı onlara olsun - başkasını bulamadık. Onlardan hiçbirinden teklifin kaldırıldığını veya farzlarında en küçük bir azaltma yapıldığını işitmedik. Bunun aksine olarak, teklifin artması gerçeğe daha yakın ve doğrudur. Görmüyor musunuz ki Hz. Peygamberin, ümmeti değil, kendisine farz olan teheccüd namazlarını kılmaktan ayakları şişerdi. Allah şöyle buyurmuştu: «Gecenin bir kısmında da uyanıp şırf sana mahsus fazla (bir ibadet) olmak üzere, onunla (Kur'an ile) gece namazı kıl» (2). Hz. Peygamber şöyle demiştir: «Biz Peygamberlere bela kat kat verilir».

Peygamberlerin yüksek kıymetleri ve Allaha olan mahabbetlerinin kemali, Allah katındaki rütbelerine rağmen ibadeti terk ve şeriatın zâ-

(1) Nisa, 29

(2) İsra, 79.

hirî emirlerini ihlâl etmelerine müsaade edilmemiştir. Durum böyle iken, bu rütbe ve dereceye yükselememiş birinin böyle âdi ve alçakca bir iddiada bulunması nasıl tecviz edilebilir?

Hulasa, bunu söyleyen ve ona meyleden sapıtıcı ve sapıktır. Tabi aten miskin olanları avlayıp dinden çıkarmak için ağ kurmuştur.

İşte bu zaruretler ve kaçınılması gereken hareketlerin vukuu, bizi, onların fikirlerinin saçmalıklarını ve gayelerini belirtmeye, gafil olanları uyarıp âkil olanlara da, Allahın, din düşmanlarını kahr ve ateşlerini söndürmek için nasıl silâhlanıp gayret sarfedilmesi hususundaki emirlerini hatırlatmaya sevketti.

Allah şöyle buyuruyor : «Siz de onlara düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve (cihad için) bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki bununla Allahın düşmanını, kendi düşmanınızı ve bunlardan başka, sizin bilemeyip de Allahın bildiği diğerlerini korkutasınız...» (3). Buradaki hitap umumidir, (toplumu) idare edenleri ve idare edilenleri içine alır. Silâhlar da çeşitlidir. İnsanların herbiri de bu silâhlanma emrine muhataptır. Melik ve sultanların silâhı talimli askerler, çelik kılıçlar ve bakımlı atlar; zayıf ve fakirlerin silâhları hayır duada bulunmak; zenginlerin silâhı, fakirleri, düşkün insanları muhtaç olmaktan korumak; ilim sahiplerinin silâhı, bid'atleri imha ve sünneti ihya ile İslâmî öğretilerin ilâsı, şeriat hükümlerini açık burhanlar ve sağlam delillerle takviye etmektir.

Böyle olunca, biz de bu hitaba muhatap olanlardanız. Bu sebeple biz de kendimizi âlimlerden sayarak, duaya ve hakkın zaferi ve gayeye ulaşmak için çalışmaya başlarız. Tefvik Allahtan, O bize kâfi ve ne güzel vekildir.

(3) Enfâl, 60

I. BÖLÜM

Biliniz ki, ümmet arasına ilk devirde, yani Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali - Allahın rızası üzerlerine olsun - nin zamanlarında, ayrılık girmedi. Ayrılık, Osman b. Affân'ın katli üzerine ortaya çıktı; ümmet altı fırkaya ayrıldı: Nasibiyye, Rafıza, Cebriyye, Kaderiyye, Müşebbihe ve Muattıla. Sonra her fırka kendi içinde on iki fırkaya ayrıldı ve hepsi 72 oldu. Bunun böyle olacağını bize Şeyh, İmam, Âlim Şemseddin Muhammed b. İbrahim b. Osman et - Türkî, vaktinin şeyhi allame Ebu Tahir Ahmed b. Muhammed b. Selefeti'l-İsfahânî'den, o, Hafız Ebu'l-Feth Ahmed b. Muhammed b. Ahmedî'l-Mukrî'l-Haddâd'dan, o, İsmail b. Yenali'l-Mahbûbî'l-Mervezî'den; Ebu'l-Abbas Ahmed b. Muhammedi'l-Mahbûbî; İmam Ebû İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizî; el-Hasen b. Hureys Ebû Ammar; Fudeyl b. Musa; Muhammed b. Muhammed; Ebû Seleme; Ebû Hüreyre -R. A. den gelen bir rivayetle haber verdi: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: «Yahudiler yetmiş iki fırkaya bölündüler, hıristiyanlar da öyle oldular. Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır». Başka bir rivayette: «Yahudiler yetmiş bir, hıristiyanlar yetmiş iki fırkaya bölündüler. Ümmetim yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Bunun yetmiş ikisi cehenneme bir tanesi de cennete girecektir». Başka bir rivayette «Hepsi sapıklık içindedir yalnız Sevadul-Azam müstesna».

Abdullah b. Ömer - R. A - şöyle demiştir: «Resulullah - A. S - dedi ki: İsrail oğullarının başına gelenler aynen ümmetimin de başına gelecektir; öyle ki, onlardan biri alenî olarak annesiyle yatmışsa, ümmetinden de bunu yapan biri çıkacaktır. İsrail Oğulları yetmiş iki fırkaya ayrılmışlardı, bir tanesi müstesna hepsi cehennemlik; nesi hangisi ya Resulallah diye sordular. (şu cevabı verdi) : Benim ve eshabımın yolu». Hulefayı râşidine Naciye fırkasının (el - fırkatu'n - Naciyye) ne olduğu soruldu, şöyle cevap verdiler: «sahabenin yoludur». Bir rivayete göre, Emiru'l - Müminin Ali b. Ebî Talib demiştir ki: «Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı, biri müstesna hepsi helâk oldu. Hıristiyanlar 72 fırkaya bölündü biri hariç hepsi helâke uğradı. Bu bir tanesi on ikiye ayrıldı, biri hariç diğerleri doğru yoldan saptılar». Bazı ilim sahipleri, bu sapıklığın tevhid'de değil içtihadlarda olduğunu; bazıları da bu sapıklıktan kastedilen mananın tevhidin fûruâtından olan,

cahil halkın imanı, emrin ifasından veya alışılmasından önceki nesh, Allahın sıfatlarının ezeliği gibi onbir meselede yanlış ve yanlış ol-
duğunu söylemişlerdir ki bu ikincisi doğruya daha yakındır. Zira bir-
rincisi bazı imamların tenkidini gerektirir ki bu Ehli Sünnet ve Cema-
at indinde pek hoş bir hareket değildir. Bu sebeple hadisleri çeşitli ri-
vayetleri ve varyantlarıyla ele almamız, böylece hakkı sapıktan ayırdet-
memiz, bizim doğru yolda, bizden başkalarının da sapıklıkta oldukları-
nı anlatmamız gerekir. Nitekim sapmış olanlar da hepsi kendilerinin
doğru yolda başkalarının sapıklık içinde olduğunu iddia ederler. Biz,
Allahın tevfiğiyle, şöyle söyleriz: Doğru yolu seçenler hak ehli (en-
Nâci), ondan sırt çevirenler de sapıklardır. Bizim hak üzere olduğumu-
zun delili Allahın şu sözüyle kullarını davet ettiği yolda yürümekte ol-
duğumuzdur : «Şüphesiz ki (emrettiğim) bu (yol) benim dosdoğru yo-
lumdur. O halde ona uyun. Başka yollara tâbi olup gitmeyin. sonra sizi
O'nun yolundan ayırır» (4).

Rivayete göre Abdullah b. Mesu'd -R. A.- şöyle demiştir :
«Bu âyet nazil olduğu zaman Hz. Peygamber bir çizgi çizdi ve 'bu
Allahın yoludur' dedi; sonra -o ilk çizginin- sağına soluna çizgiler çizdi
ve 'bu yolların herbirine sapılması için şeytan dâvette bulunur' dedi». Başka bir rivayette, «Bu âyet nazil olduğunda Hz. Resulullah ashabi-
nın yanına gelerek aralarına oturdu, (kendine doğru) bir çizgi çizdi
sonra bunun bir tarafına otuz altı çizgi çizdi, aynen öbür tarafına da
çizdi, sonra şöyle söyledi: 'Sevadul-A'zama sarılın'. Bilenlerin sözü
ne göre Sevadul-A'zam ortadaki çizgidir; bu, Allahın kullarını dâvet
ettiği yoldur. Bunun delili de Hz. Peygamberin oğu kendisine doğru
çizmiş olmasıdır. Bunda, kim bu yolu takibederse bana gelir fikrine
işaret vardır. Hazreti Peygamber Allahın yolundadır, kim ondan yüz
çevirirse onun yolundan ayrılıp diğerlerine sapmış ve şeytanın yoluna
gitmiş olur.

Hazreti Peygamber şu sözüyle de bunu tekid etmektedir: «Allahın
dini ifrat ile tefritin ortasındadır. Diğer yollardan gidenlerin bazıları
ifrata bazıları tefrite kaçarlardı. Allahın dininden olanlar böyle değildir-
ler, onlar diğerlerine muhalif olan yoldadırlar».

Nitekim rivayete nazaran İmam A'zam Ebû Hanife'den
«Ehli Sünnet ve Cemaat nedir?» diye sorulduğunda «Ne cebirci, ne
teşbihci, ne tefvizci, ne ta'tilci, ne nasbci ve ne de dinsizdir» dedi.

Keza Şa'bîden gelen bir rivayette, «Al-i Muhammedi sev, rafızî
olma; işleri Allaha döndür fakat mürcie'den olma; Allaha taatte -bir-

(4) En'am 153.

habeşli de olsa- imamına uy ama haricî olma; ve bil ki iyi olan şeyler Allahtan, kötülükler kendi nefisindendir, fakat kaderî olma». Bu saydıklarımız ehlu'n-Nasb, rafz, cebr, kader, teşbih, ve ta'til'dirler ki Ehli Sünnet ve Cemaat'tan değildirler. kesin olarak ortaya çıkmıştır ki, Ehli Sünnet ve Cemaat bunlara muhaliftir ve yolları onların yollarından ayıdır. Biz Allahın lutfuyla Ehli Sünnetteniz, onlar ise muhaliftirler; bu sebeple biz Al-i Muhammedi severiz, Ebû Bekir ve Ömer'den nefret eden ve bu ikisine uydukları için sahabeyi tekfir eden rafızilerden değiliz. Ehli Ridde harplerinden kaçınmalarından dolayı Hazreti Ali ve Ehli Beyt'i sevmeyen haricilerden de değiliz. Bu fırkalardan kendimizi ayırır ve onlardan başka mesleklere süluk edersek Ehli Sünnet ve Cemaattan oluruz.

Böylece Cebriyye ve Kaderiyye'ye de muhalefet ederiz. Çünkü Cebriyye, insanda fiil, kisb ve ihtiyar olmadığı iddiasındadır. Bunlar kötü işleri (kabaih) Allaha nisbet eder ve Allahın kullarının küfür ve isyanları dolayısıyla onları cezalandırmasını hikmete aykırı görürler. Bunların karşıtı Kaderiyye ise, her kulun kendi fiilinin yaratıcısı olup, burada Allahın meşiiyet takdir ve iradesinin rolü olmadığını iddia ile Allaha acz isnat ederler.

Biz bu fırkaların hepsine muhalefet ederek deriz ki, kulların fiillerinin hepsi, ister hayr ister şer olsun, Allahın takdiri, meşiiyeti ve iradesi ileddir. Kulun kisb ve ihtiyarı vardır ve bunlar dolayısıyla sevap ve ikaba müstehak olur. Kisb ve ihtiyar onda, Allahın meşiiyet ve iradesinden hariç olmamak üzere Allah tarafından halkedilmiştir. Allah-tan olan herşeyde adalet ve hikmet vardır.

Aynı şekilde Müşebbihe ve Muattile'ye de muhalefet ederiz. Zira Müşebbihe, Hâlik'ı mahluka benzetererek Onu rububiyyetine yakışmayacak şekilde tavsif ederler. Bunların karşıtı da Muattile'dir. Allahı ve sıfatlarını nefyederler ve şöyle derler : «Biz O şeydir veya O mevcuttur demeyiz; zira O şeydir, onun gayrı da şeydir, yahut O mevcuttur, O'nun gayrı da mevcuttur, dersek, O'nun başkasıyla iştirâki icabeder, bu sebeple O şeydir veya gayrı şeydir, yahut o mevcut veya gayrı mevcuttur demeyiz». Biz, Allahın avn ve tevfiikiyle bu iki fırkanın da görüşünü kabul etmez, hepsine muhalefet eder ve şöyle deriz: «O şeyler gibi olmayan bir şeydir». Nitekim Allah da kendisini öyle vafsetmiştir: «O'nun benzeri hiçbirşey yoktur. O İşiten ve Görendir» (5) ve «De ki şahit olmak bakımından hangi şey daha büyük, de ki, benimle sizin aranızda Allah hakkıyla şahittir» (6). «O şeydir» sözümüz, Muat-

(5) Şura, 11

(6) En'am 19

tile'yi, «O şeyler gibi olmayandır» sözümüz de Müşebbihe'yi reddeder Aynı şekilde, sair sıfatları için de, kendisi yaratıklarına benzemediği gibi, sıfatları da yaratıkların sıfatlarına benzemez deriz. Zira O'nun zâtı ezeldir ve sıfatları da ondan gayrısında yoktur.

Yukarıda söylediklerimizle bizim bütün heva ehline muhalif olduğumuz ortaya çıkmış oluyor. Sülûk ettiğimiz yol Allahın kullarını dâvet ettiği ve Hz. Peygamberin Sevadu'l-A'zam deyip «Sevadu'l-Azama sarılın» sözüyle insanları teşvik ettiği yoldur.

Allahtan, bizi Ehli Sünnet ve Cemaat'ten ayırmamasını, bütün hayr ve taatta muvaffak kılmasını niyaz ederiz. O, kalpten yapılan duaya icabet eder. Mennânu'l-kadîrdır.

II. BÖLÜM

EHLU'LEHVA'NIN BÖLÜMLERİ, FİKİRLERİ VE BUNLARA CEVAPLAR

Nasıbiyye : Bunlara Haruriyye, Acaride, Hariciyye ve Mârikiyye de denilir. Haruriyye, Harura'ya mensup olmalarından dolayıdır. Bu rasi Bahreyn'de bir yer ismidir. Haruralılar Ehli Sünnet ve Cemaati ayıplarlar ve onlara sual sorarak ta'n ederlerdi. Rivayete göre bir kadın Hazreti Âişe'ye gelerek «Hayızlı kadın namazı kaza etmediği halde orucu niçin kaza eder?» diye sorduğunda, «Ey Haruralı, biz Hazreti Peygamber zamanında iken, hayızdan kurtulduğumuzda orucu kaza eder, namazı etmezdik» diye cevap verdi. Zannımızca «ey Haruralı» diye hitap etmesi, onun sualde ısrar ve şeriatı ta'yip etmesindendir.

Acaride denmesinin sebebi, bunların Haricîlerden Abdülkerim b. Acred'e mensup olmalarındandır.

Hariciyye, İmam Ali b. Ebî Talib -R.A.- zamanında ondan ayrılanlara denir.

Mârikiyye denmesinin sebebi, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmış olmalarındandır. Hazreti Peygamber, «Ahir zamanda boş hayal peşinde koşacak türedi bir kavim gelecek, bunların okudukları Kur'an sadece ağızlarında kalır daha ileri gitmez, böyle olduğu halde 'bizden hayırlı kim vardır' diyerek okun yaydan fırlayıp çıkışı gibi dinden kaçaklardır» diye bunları işaret etmiştir. Bu rivayeti İbn Mes'ud -R. A.- Hazreti Peygamberden nakletmiştir. Ebû İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizî'nin Sunen'inde vardır ve diğer sahîh hadis kitaplarında da bu rivayet mevcuttur.

Tirmizî Sunen'inde, yaydan çıkan ok gibi dinden çıkanlar sözüyle vasfedilenler Haruriyye'dir, bunların dışındakiler Haricîlerdir. «Dinden çıkmak» demekle, imama itaat etmemeyi kastederler. Bazıları ise, dinî amelleri terketmektir derler. Doğrusunu Allahu Tealâ bilir.

İddiaları Ali'den teberri ve onu tekfire dayanır. Bazıları da müslümanlardan küçük günah işleyenleri ve namaz kılmayanları kâfir sayarlar.

III. BÖLÜM

Bu asıl kol bölünmüş ve on iki fırka meydana gelmiştir : Ezrakiyye, İbadiyye, Hamziyye, Halifiyye, Kûziyye, Kenziyye, Semrâhiyye, Ahnesiyye, Muhakkime, Meymuniyye, Hariciyye, Saltiyye. Sonradan Şeybaniyye ve Yezidiyye de eklenmiştir.

1 — Ezrakiyye :

Bunlar Ebû Raşid Nafi' b. il-Ezrak'a mensupturlar. Bu zat İbn Abbas ile münakaşalarda bulunmuş, mağlup olunca ondan ayrılarak el-Ehvaz'a gitmiş, bidatlerini orada ortaya atmış ve yine orada ölmüştür. İleri sürdükleri meseleler beş tanedir. Bunlar :

- a) Kim ve ne kadar uzaklarda olursa olsun, kendilerine iltihak etmezse kâfirdir.
- b) Muhsin erkeğe haddi kazî tatbik edilemez, fakat aynı vasfı taşıyan kadına edilir.
- c) Muhsin olanın recmi caiz değildir.
- d) Çaldığı az da çok da olsa hırsızın elinin kesilmesi şarttır.
- e) Sultana itaat, verdiği emir haklı da haksız da olsa, farzdır. Sultanın emrine karşı gelen kâfirdir, idamı gerektir.

Bu iddialara şöyle cevap veririz : Görüşleri son derece yanlış olup küfür ve ilhada yakındır. Zira ileri sürdükleri iddialar Kur'an-ı red ve Sünnetle icmaa aykırı gelecek mahiyettedir. Sıfatı böyle olan bir kimşenin ise gerçek İslâmlıkta yeri yoktur. Meymun b. Mihran'a Ezrakiyye hakkında fikri sorulduğunda şöyle demiştir : «İtikadlarınca, sultanın emrine muhalefet eden kâfir ve idamı vaciptir» ve devamla «Haccac Ezrakiyye'nin görüşünde olduğu için bu te'vile dayanarak birçok müslümanı katletmişti; Emiru'l-Müminîn Ali b. Ebî Talib'e kızgınlığından ismini zikretmez sadece Ebû Tûrab der, onun katilini överdi. Allah'ın ve Resulünün sevdiği birisine buğz eden kimseye bu şekavet ve hüsrân kâfidir».

Allah Kitabı Kadîm'inde ondan razı olduğunu haber vermiş, Hazreti Peygamber onun cennete gideceğine şahadet etmiştir. Allah şöyle buyurmuştur : «And olsun ki Allah müminlerden -seninle ağacın altın-

da biat ederlerken- razı olmuştur» (7). Hiç şüphesiz Ali -R. A.- de onların arasındaydı. Esasen o cennet ile müjdelenen on kişiden biridir.

Hazreti Peygamber, «Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin seyyididir, onların babası ise her ikisinden de hayırlıdır» bu yurmuştur. Binaenaleyh Ali'ye söven ve onu iyi şekilde anmayan kimse Allaha ve Resuluna karşı gelmiş sayılır. Azîzuntikam olan Allah ondan intikam alacaktır.

Kendilerine iltihak (hicret) etmeyen kâfir olduğu şeklindeki iddiaları yanlıştır. Zira Hazreti Peygamber «(Mekkenin) fethinden sonra hicret yoktur» ve «Hicret ikidir; birisi kötü amellerden hicret, diğeri Allaha ve Resulüne hicrettir. Birincisi masiyeti terk ikincisi taattir» buyurmuştur. Ezrakiyye'ye olan hicret bu iki hasletten de mahrumdur. Bu hicrette birşey yoktur ve onların sözlerine itimad edilemez.

Muhsin olan erkeğe haddi kazfın tatbik edilmeyeceği meselesine gelince; bunun şartları bellidir: Hür, âkil, bâliğ, müslüman ve zina fiilinden uzak olmaktır. Bu şartlar kimde bulunursa o kimse ister erkek ister kadın olsun- muhsindir ve iftira halinde hadd icabeder. Ümmet bu konuda ittifak etmiş ve icma meydana gelmiştir.

Muhsin olan insanın recme edilmesini uygun görmemeleri konusunda bizim fikrimiz şudur: Bu görüşleri de yanlıştır, zira Hazreti Peygamber Maiz'i recmetmiştir. Hazreti Ömer b. il-Hattab şöyle söylemiştir: «Allahın Kitabına göre recm, erkek veya kadın muhsin de olsa, zina ettiğine dair beyyine veya itiraf veya gebelik varsa haklıdır» ve «Allahın Kitabına (erkek ve kadın için) hadd bulmuyoruz diyerek recm âyetinin anlamında doğru yoldan sapmayasınız. Resulullah -S. A.- in resmi tatbik ettiği bir vakıdır, biz de recmederiz ve ben nefsim elinde olan (Allah'a) yemin ederim ki, eğer insanlar, Ömer Kitabullah'a ilâve yaptı demeseler, oraya, ihtiyar kadın ve erkek zina ederse ikisini de recmedin, diye yazardım.» Bu doğrudur ve biz bunu okumuş bulunuyoruz.

Hırsızın kayıtsız ve şartsız elinin kesilmesi hakkındaki görüşlerine gelince; bu da Sünnet ve İcmaa aykırıdır. Zira Hazreti Peygamber, İbn Ömer -R. A.- in bir rivayetine göre, kıymeti üç dirhem olan bir kalkanı çalanın elini kestirmişti.

Başka bir rivayete göre Hazreti Peygamber şöyle söylemiştir: «Hırsızın çaldığı eşyanın kıymeti bir kalkan kıymetinde ise eli kesilir». Burada «kalkan» kelimesi «harfi târif» ile zikredildiğine nazaran belirli bir kalkan kastedilmiştir. Bu sebeple bilinmesi gerekir.

Selef, Hazreti Peygamberin, çaldığı için çalanın elini kestirdiği

(7) Feth, 18

kalkanın kıymeti konusunda ihtilâf etmişlerdir. İbn Abbas «on dirhem», İbn Ömer, «üç dirhem», Enes «beş dirhem» demişler, âyet mutlakdır dememişlerdir.

Allah'ın bu konuda kavli şöyledir: «Erkek hırsızla kadın hırsızın -o irtikâp ettiklerine bir karşılık ve ceza; Allahın ibret verici bir ukubet olmak üzere- ellerini kesin» (8), görülüyor ki emir çoğa da aza da şâildir. Bu sebeple görüşümüzü şöyle ifade edebiliriz: Elleri kesmenin vücutu konusunda âyet mücmeldir. Allah Hazreti Peygamberi, mübhem şeyleri beyan ve mücmelleri tafsille görevlendirmiştir. Nitekim bu hususta bize beyan ve yukarıda zikrettiğimiz gibi âyetin anlatmak istediği tafsil edilmiştir. Bunun başka türlü olmasına da imkân yoktur. Bu, Allah'ın şu emri gibidir: «Namaz kılınız, zekât veriniz». Nasıl yapılacağı anlatılmadan, mutlak olarak namaz kılmanız ve zekât vermemiz emredilmekte, sonra Hazreti Peygamber bunların kemiyet ve keyfiyetlerini beyan etmektedir.

Bahsettiğimiz konu da bunun gibidir. Elleri kesmeği icabettirecek nisab ve bu nisabın altında kalıp da kesmeyi gerektirmeyecek mikdar hususunda icma ümmet vardır.

Sultana kayıtsız şartsız itaatin farz olduğu hakkındaki görüşleri de Sünnet ve İcmaa aykırıdır. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: «Halika isyan olan yerde mahluka itaat edilmez». Bu konuda icma ümmet de vardır ki bu hadîs ile amel edilmiş ve terk edilmemiştir.

Şimdiye kadar anlattıklarımızla Ezrakiyye'nin bütün iddialarının saçma, bid'at, Kitap ve Sünnete aykırı oldukları meydana çıkmış oluyor.

2 — İbadiyye :

Abdullah b. il-İbad'a mensup olanlardır. İleri sürdükleri başlıca iddia ve görüşleri şudur: «Biz hiç kimse için o mümindir veya kâfirdir demeyiz, zira artık vahy gelmemektedir, Ebû Bekir ve Ömer bu dünyadan ayrılmışlardır, bugün bize hakikatları açıklayacak ve mümini kâfirden ayırdedecek bir kimse kalmamıştır. Kimseye mümindir veya kâfirdir demeyiz».

Ortaya attıkları meselelerden biri de şudur: «Büyük günah işleyen insana mümin de müşrik de demeyiz». Bunlar anne ve kızkardeşlerle nikâhı tecviz ederler.

Bu iddiaya şöyle cevap veririz :

Bu taifenin akidesi yanlış ve dâvetlerine icabet edenler de azdır.

(8) Maide, 38

Onlar ve Mecusiler anneler ve kızkardeşlerle nikâhı tecviz konusunda birleşmişlerdir. Allah'ın emrini inkâr etmektedirler: «...analarınız ve kızkardeşleriniz size haram kılındı» (9). Bu konuda K a t a d e şöyle diyor : «İbadiyye bu ümmetin Mecusileridir».

«Kimseye mümin de kâfir de demeyiz» görüşlerine gelince, bu, hakikatten uzak bir vehimdir, kalpleri körleşmiştir. Allah şöyle buyuruyor: «Ey iman edenler, mümin kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını çok iyi bilendir» (10), imtihan emrinin yanısıra onları «mümin kadınlar» diye adlandırıyor.

Ömer b. il-Hattab şöyle söylemiştir: «İnsanların içini Allah, dışını insanlar bilir» ve «Resulullah -S. A.- dünyadan göçtü ve vahy kesildi, kim bizimle namaz kılsa onun mümin olduğuna hükmederiz».

Büyük günah işleyene mümin veya müşrik diyemeyiz, görüşleri ne cevabımız şudur: Büyük günah, onu işleyenden imanı selbetmez, görmüyor musunuz Allahu Tealâ Ü s a m e b. Zeyd ve arkadaşları İslâma sığınan katlettikleri zaman ne buyurmuştu: «Ey iman edenler, Allah yolunda harbe çıktığınız zaman tam açıklanmasını bekleyin. Sizde selâm verene dünya hayatının menfaatını arayarak sen mümin değilsin, demeyin» (11). Onları bir müslümanı katlettikten sonra da «iman edenler» diye adlandırıyor ve müslümana müminden başka bir şey nisbetini nehyediyor. Böylece, âyetler ve rivayetler bize, bâtının değil zâhîrin muteber olduğunu öğretiyor. Bâtını bilmek Allaha mahsustur, O'nun yaratıklarından hiçbirinin bâtını bilmesi için yol yoktur. Bu husus Hazreti Peygamberin «İnsanlar Allahtan başka ilâh yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum, öyle derlerse kanları ve malları emniyettedir, sözlerinin doğru olup olmadığı ve sonuçları Allaha bağlıdır» sözüyle de tekid edilmiştir.

Böylece İbadiyye'nin fikirlerinin boş saçma ve bid'atlerden ibaret olduğu ortaya çıkar.

3 — Hamziyye :

Bunlar Allah'ın isimlerini bilmeyenin imanının sahih olmayacağını iddia ederler. Bunlara göre tevhîd, kimsenin ulaşamayacağı bir bilgidir. Tevhîd'in ne olduğunu bilmeyen insanları mâzur görürler. H a m z a b. E v r e k 'e mensup olduklarından Hamziyye diye adlandırılırlar.

(9) Nisa, 23

(10) Mümtahine, 10

(11) Nisa, 94

Bu bid'ati ilk ortaya atan Hamza b. Evrek'dir. Bunlar ganimeti helâl saymaz ve kâfirlerin köle edinilmesini tecviz etmezler.

İddialarına cevap olarak deriz ki : Allah'ın şu emirleriyle O'nu ve birliğini bilmek farzdır ve bu hususta ümmet ittifak etmiş, icma vâki olmuştur : «...bilin ki şu Allah'tan başka hiçbir Tanrı yoktur» (12) ve «Ben cinleri de insanları da ancak Bana kulluk etmeleri için yarattım» (13) yani, Benim bir olduğumu kabul etmeleri için yarattım.

O'nun bilgisi ve birliğine nazar ve istidlalden başka yolla gidilemez. İnsanlar da bununla mükelleftirler. Allah şöyle buyuruyor : «Göklerde ve yerde olana bakın de» (14) ve «Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir bak; yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor?» (15) ve «Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yarattığı her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olması ihmalini düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze inanacaklar?» (16) ve «Kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır; görmez mi siniz?» (17) ve «Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri yeri ve ikisinin arasında bulunanları, gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler mi?» (18) ve «Bu insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?» (19). Bu anlamda varit olmuş diğer âyetler ve yukarıdakiler nazar ve istidlali emir şeklinde muradederler; yani, bakınız, bunları düşününüz, benim vahdaniyet ve kudretimi biliniz anlamını ifâde ederler.

Yaratılmış olanlara bakan ve deliller üzerinde düşünen, bütün bu yapılmış şeylerin bir yapıcısı olduğunu anlar, buna inanır, birliğini ıkrar ve O'nun peygamberini tasdik ederse mümindir; imanı ve tevhidi sahihtir. Allah'ın, peygamberlerin ve ecdadının isimlerini bilmemenin bir mahzuru olmadığı hususunda Ehli Sünnet ve Cemaat müttefiktir.

Tevhid'in, anlaşılması imkânsız olduğu iddialarına gelince, şöyle deriz : Eğer gerçek sizin zannettiğiniz gibi olsaydı, Allah kullarına tevhidi emretmezdi. Öyle olsa Allah'ın, kullarının yapamayacağı bir şeyi onlara yüklemiş, teklif etmiş olması gerekirdi. Halbuki bu ko-

(12) Muhammed, 19

(13) Zariyat, 56

(14) Yunus, 101

(15) Rum, 50

(16) A'raf, 185

(17) Zariyat, 20-21

(18) Rum, 8

(19) Gâşiye, 17-20

nuda Allah şöyle buyurmuştur: «Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler» (20).

Yukarıda zikri geçen âyetlerde görüldüğü gibi, Allah kullarına Kendisini ve bir olduğunu bilmelerini emretmiştir. Eğer birliği bilinmez olsaydı bunu emretmezdi; böylece, tevhid'in bilinemez olmadığı ortaya çıkmış oluyor.

Ganimetlerin taksimi konusunda da Kitap ve Sünnet onları yalanlamaktadır. Kitab'da Allah'ın sözü şöyledir: «...bilin ki, ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ın, Peygamberin ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır» (21).

Sünnet'te Resulullah -A. S.-: «Beşte birin verilmesini emrettim, bunu benden önce kimse dememişti» sözüyle ganimeti mübah saymaktadır.

Kâfirlerin köle edinilmesini tecviz etmeme görüşleri de hazreti Peygamberin: «Birini katledenin yok edilmesi lâzımdır, kim bir esir alırsa o esir onunundur» sözüyle ıbtal edilmiştir. Buradaki «lâm» harfi «temlik» içindir.

Böylece Hamziyye'nin ileri sürdüğü iddiaların hepsinin boş, bid'at ve sapıklık olduğu meydana çıkmış oluyor. Hidayet ancak Allah'tandır.

4 — Halîfiyye :

Dinden dönenlerle yapılan harpten imtina ettikleri, Ebû Bekir'in bu husustaki dâvetine hazreti Peygamberin vefatında ve İslâm'ın sarsıntıya uğradığı sıralarda özür beyan edip veya hastalandıklarını söyleyip icabet etmedikleri için bütün sahabeyi kâfir sayanlardır. Bunlar bu zamanda, kadın olsun erkek olsun, cihaddan kaçınanları da tekfir ederler.

Cevap :

Dinden dönenlerle yapılan harpten imtina eden sahabenin kâfir sayılması konusunda deriz ki: Bu boş bir sözdür; çünkü sahabiler harpten kaçındıklarından kâfir olmuş olsalardı Ebû Bekir -R.A.- dinden dönenlerden önce onlarla kıtale başlardı. Zira onların küfre sapmalarıyla açılacak belâ ve fesat daha genel ve büyük olurdu. Nitekim onlarla kıtale girişmemiş ve «Dinden dönenlerle tek başıma ve benimle gelenlerle savaşırım» demiştir. Bu da sahabenin kâfir olmadıklarına delâlet eder.

(20) Bakara, 286

(21) Enfal, 41

Cihaddan kaçanların tekfiri konusuna gelince, bu da bâtıldır. Bir rivayette şöyle denilmektedir: «Bir adam Hazreti Peygambere geldi ve cihad etmek, gazveye gitmek için müsaade istedi. Hazreti Peygamber sordu :

— Annen baban var mı?

— Evet

— Öyleyse onlar için çalış.

ve ona cihada gitmeyerek anne babasının hizmetinde çalışmasını emretti». Gazve farz olsaydı onu ebeveynine hizmet için bundan men eder miydi? Nitekim namaz, oruç v.s. den menetmemiştir.

5 — Kûziyye :

Hazreti Peygamberin, «yeryüzü bana temiz bir mescit kılınmıştır» hadîsine dayanarak, yeryüzüne küçük ve büyük abdest bozulmasını caiz görmeyerek, bu ihtiyaçları için nehirleri ve çömlükleri (kûz) kullananlardır. Bu sebeple Kûziyye diye adlandırılmışlardır. Bir insan bu tâifeden birinin elbisesine veya bedeninin bir tarafına dokunsa, orasının yıkanması gerektiğine hükmederler.

Keza, tenasül âletlerinin elbiselerine temas etmesini önlemek için bir kese kullanırlar. Namazı elbiseyle kılmazlar.

Bunların itikadları son derece yanlıştır. Çünkü onların sözleriyle kıyas edilirse, cünüb ve hayızlı olanların da yere ayak basmamaları icabeder, zira böyle olanların mescide girmesi yasaktır. Çömlek kullanmak da böyledir. Aynı şekilde bir erkeğin yeryüzünün hiçbir yerinde eşile münasebette bulunmaması lâzımdır, zira insanlar bu fiili mescitlerde yapmaktan menedilmişlerdir. Allah'ın Kitabındaki şu buyruğundan dolayı bunların görüşleri Kitaba aykırıdır: «Din (işlerin) de üzerinize hiçbir güçlük de yükledi...» (22). İnsanın küçük abdestini tutması, hacet halinde bir nehir veya çömlek araması kadar büyük güçlük olabilir mi? Allah onun aklını ve akidesini alsın.

Tenasül organları için kese kullanmak hakkındaki görüşlerine gelince; bu da müslümanların icmama aykırıdır. Zira müslümanlar elbise ile namaz kılınması hususunda müttefiktirler. Hattâ elbise ile kılmak daha efdaldır ve tenasül organları için kese kullanmazlar.

Bu taifenin görüşleri bid'at, istedikleri şeyler güç ve faydadan ziyade zararlıdır.

(22) Hacc, 78

6 — Kenziyye :

Bu zamanda zekât verilmesinin farz olmadığını söyleyenlerdir. İddialarına göre zekâtın şartı gerçek mümine sarfedilmesidir. Bu sebeple, «biz bugün birisinin gerçek mümin olup olmadığını bilmeyiz, dolayısıyla zekâtın da kimseye verilmemesi gerekir; öyleyse Allah, müstehak olana kismet edinceye kadar zekâtı yer altına gömeriz» derler ve onun için de Kenziyye adını alırlar.

Bunlar zekâtın farziyyetini inkâr ettikleri için küfre dalmışlardır. Allah «namaz kılınız zekât veriniz» sözüyle zekâtı emretmiş ve Kitabında «fakirler ve miskinler» (23) sözüyle de zekâtın kime verileceğini beyan buyurmuştur. Asıl şiddetli tehdit, zekâtı vermeyip onu gömenlere (saklayanlara) ve yerli yerince sarfetmeyenleredir : «Altın ve gümüşü yığıp ve biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları pek acıklı bir azap ile muştula» (24). Böylece sabit oluyor ki bu fikir sahipleri sapıklık içindedir.

7 — Şemrahiyye :

Abdullah b. Şemrah'a mensup olanlardır, kendilerini Hubbiyye diye de adlandırırlar. İddialarına göre, eğer mahabbet sahîh olursa ibâdet, emr ve nehy kalkar. Mahabbet ehli namaz ve orucu terk ile isyanda bulunurlarsa mazurdurlar. Ecnebî kadınlarla nikâhsız ve onları cariye edinmeksizin cinsî münasebette bulunmakta mahzur yoktur zira Allah onları bunun için yaratmıştır.

Cevap olarak şöyle deriz :

Söyleyip hikâye ettikleri küfür ve ibahedir. Çünkü Allahın Kitabını inkâr ile O'nun haram kıldıklarını helâl saymışlardır. Kur'an-ı inkâr ve Allah'ın haram kıldıklarını helâl saymak ise icma ile küfürdür. Allah şöyle buyurmuştur : «Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar» (25) ve «Öyle müminler ki, onlar ırzlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine, yahut kendi cariyelerine karşı olan durumları müstesnadır» (26).

Allah Kitabı Keriminde, evli olan insana tatbik edilecek zinâ cezası olarak recmi beyan etmiştir.

(23) Teybe, 60: «Sadakalar, Allahtan bir farz olarak, ancak fakirlere miskinlere, (sadakaların) üzerine memur olanlara... mahsustur» âyetine işaret ediyor.

(24) Teybe, 34

(25) Nur, 30

(26) Müminün, 5-6.

Mahabbet ehlinden emr ve nehyin kalkacağına dair sözlerine gelince; bu icmaa aykırı ve bâtıldır. Peygamberlerin hiçbirinden fazla Allahı seven bir yaratık tasavvur edilemez ve Allah indinde onlardan şerefli mevkide kimse yoktur. Böyle olduğu halde onların hiçbirisi kendisinden teklifin kaldırıldığını söylememiştir. Hazreti Peygamber şöyle söylemiştir : «Biz Peygamberler gurubuna belâ kat kat gelir».

Böylece, akıllarının kısılgı yüzünden görüşlerinin bâtil olduğu meydana çıkmış oluyor. Tefvik ancak Allah'tandır.

8 — Ahnetiyye :

Bunlara Ma'bediyye de denir. Ahnes ve Ma'bed, Abdülkerim b. Acred ve Sa'lebe b. Miskan'a mensup haricilerdendir. Bunların iddialarına göre, taat ve sadakaların sevabı, ancak bizzat yaparsa insana ulaşır. Sevabın ulaşması da ancak hayatta iken olur, öldükten sonra ona ne kendisinin yaptığı taatin ne de başkalarının yaptığı hacc, umre, dua, istiğfar, sadaka v.s. nin faydası dokunmaz. Buna delil olarak «iman» gösterirler ve derler ki: «Eğer hayatta bulunanların işledikleri amellerin ölümlere faydalı olması caiz olsaydı, imanlarının da ölümlere faydalılığının caiz olması gerekirdi; halbuki birisinin başkası namına imanı ittifakla caiz görülmez. Diğer taatler de böyledir. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır: 'Hakikaten insan için kendi çalıştığından başka birşey yoktur' (27)».

Bunların söyledikleri, Kitap, Sünnet ve İcmaa aykırı olduğu için tamamen bâtıldır.

Kitap'ta Allah şöyle buyuruyor: «İman edip de zürriyetleri de iman ile kendilerine tâbi olanlar (yok mu?) biz onların nesillerini de kendilerine kattık» (28). Zürriyet kelimesi hem evlad hem âba, hepsini içine almak üzere kullanılıyor. Ayet her ikisine de şâmilidir. Nitekim Allah, mümin kulunu cennette sevindirmek için çocukları babalarıyla, anaları, babaları ve anaların evlatlarıyla cennette bir araya koyuyor, derece olarak hiçbirini uzak tutmuyor. Böylece cennette mümine nimetlerini tamamlıyor. Zira orası «Daru'l-Kerame» ve nimetlerin tamam olduğu yerdir.

Saîd b. Cubeyr, İbn Abbas -R. A.- dan rivayet ediyor: «Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur : Allah müminin zürriyetini, amelce geri de olsa, sevindirmek için kendi derecesine yükseltir».

Dahhak'tan rivayet edildiğine nazaran o şöyle demiştir : «'Biz onların nesillerini de kendilerine kattık' sözünden murad, henüz iman

(27) Necm, 39

(28) Tur, 21

mertebesine ulaşmamış çocuklardır, onlar büyüklerinin imanı dolayı-
siyle onlara ilhak edilir».

Bu konuda sünnet'in hükmüne gelince; Hazreti Peygamber şöyle
buyuruyor: «Adem oğlu ölünce artık ameli kesilir, yalnız şu üçü kalır:
devamlı sadaka (sadaka i cariyeh), faydalanılan bilgi ve kendisine dua
eden hayırlı evlat».

Keza, Amr b. Şuayb'ın babası ve ceddi yoluyla rivayet ettiğine na-
zaran; Âs b. Vail kendisi için yüz kölenin azad edilmesini vasiyet et-
miş, oğlu Hişam elli tanesini azad etmiş, oğlu Ömer de diğer elliyi
azad etmek istemiş ve bu hususu Hazreti Peygambere sormuş: Ya Re-
sulallah, babam yüz köle vasiyet etti, Hişam elliisini azad etti, bana elli
tane kaldı, onları azad edeyim mi? Şöyle cevap vermişler: Eğer o müs-
lim ise onları azad et veya sadaka olarak dağıt veya onun namına hacc
et, ona ulaşır».

Hayatta olanların dua ve sadakalarının ölülere faydalı olduğu ve
onlara ulaştığı hususunda müslümanlar icma etmişlerdir. Bu konuda
haberler ve âsar vâki ve varid olmuştur. Hazreti Peygamber, sahabe ve
tabiîn ölüler için dua ve istiğfarda bulunmuşlar ve onlar adına sadaka
vermişlerdir. Eğer bunların ölenlere faydası olmasaydı hiç yaparlardı
mıydı?

Delil olarak kullandıkları âyet şu zikredeceğimiz âyetle mensuh-
tur. Bunu İbn Abbas -R.A.- rivayet etmiştir. Mamafî bunun mensuh
olmadığına hükmetsek bile yine de onların anlادıkları şekilde delil
olamazdı. Zira biz şöyle diyoruz: İnsanın çalışmasına bağlı olarak se-
vabın vusulunu kabul ederiz. Kim devamlı sadaka, başkalarının fay-
dalandıkları ilim ve hayırlı evladın (ölen kimsenin) çalışmasından
(sa'yinden) olmadığını söyleyebilir? Çalışmasının eseri bâki kaldıkça
sevap insandan kesilmez. Görmüyor musunuz Allah ne buyuruyor:
«O gün insana önden yolladığı ile geri bıraktığı ne varsa hepsi haber ve-
rilecek» (29) ve «Her nefis önden ne yolladığını ve geriye ne bıraktığını
bilmişti» (30) ve «Önden gönderdikleri şeyleri ve eserleri yazmakta
bulunan biziz» (31). Bu üç âyetin kasteddiği iyi ve kötü hareketlerdir.
İbn Abbas -R. A.- Hazreti Peygamberin şu sözüne işaret eder: «Kim
iyi iş işlerse onun ecri vardır ve bu kıyamet gününe kadar devam eder;
kim kötü iş işlerse, onun da karşılığı vardır ve bu kıyamet gününe ka-
dar devam eder». Bu hususa Allahu Tealânın şu sözü de delâlet eder:
«Çünkü onlar kıyamet gününde kendilerinin günah yüklerini kâmilten

(29) Kıyamet, 13

(30) İnfitar, 5

(31) Yâsin, 12

taşıdıktan başka, saptırdıkları bilgisiz kimselerin veballerinden bir kıs-
mını da yükleneceklerdir. Dikkat et ki onların sırtlayacakları bu yük-
ler ne kötüdür» (32).

Böylece Ahnesiyye'nin sözlerinin yanlış ve boş şeyler oldukları
ortaya çıkmış oluyor.

9 — Muhakkime :

Bir hâdisе hakkında hüküm veren kimsenin kâfir olduğunu iddia
edenlerdir. Ebû Musa el-Eş'ari'yi kendisi ile halk arasında hakem ka-
bul ettiği için Ali'yi -R.A.- tekfir ederler. Bu hususa da «Hüküm de
Allah'tan başkasının değildir» (33) âyetini delil gösterirler. Keza Os-
man, Talha, Zübeyr, Âişe, Muaviye ve askerlerini, müslüman
olup da küçük günah ve measi işleyenleri tekfir ederler.

Cevap olarak şöyle deriz :

Bu taifenin iddiası yanlıştır, zira Allah'ın tahkimi tecviz hatta em-
rettiği Kitabını, Kelâm-ı Kadîmini inkâr ederler. Allah şöyle buyuru-
yor: «(eğer karı ile kocanın) aralarının açılmasından endişeye düşer-
seniz o vakit (kendilerine erkeğin) ailesinden bir hakem, (kadının)
ailesinden bir hakem gönderin» (34) ve sahabe hakkında «And olsun
ki Allah müminlerden seninle ağacın altında biat ederlerken razı ol-
muştur» (35).

Hiç şüphesiz Osman, Ali Talha ve Zübeyr, cennetle müjdelenen on
kişi arasındadır ve ağacın altında biatleşenlerdendir. Onlara cennet
ve mağfiret vâdedildiğine Allahu Tealânın şu sözüyle herkes şahittir:
«İslâm'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara gü-
zellikle tâbi olanlar (yok mu?). Allah onlardan razı olmuştur, onlar da
Allah'tan razı olmuşlardır. (Allah) bunlar için kendileri içinde ebedi
kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte
bu en büyük saadettir» (36).

Kendi lehlerine delil zannettikleri âyet, bilâkis, aleyhlerine delil-
dir. Çünkü bizim görüşümüze göre hakem göndermek Allah'ın hüküm
ve emri iktizasıdır. Nitekim «Hakem gönderin» (37) emri onlar için
delil ve hüccet olamaz.

(32) Nahl, 25

(33) En'am, 57

(34) Nisa, 35

(35) Feth, 18

(36) Tevbe, 100

(37) Nisa 35

Küçük günah işleyenlerin tekfiri meselesini İbadiyye'de ele aldığımız için tekrara lüzum görmüyoruz.

10 — Meymuniyye :

Kitab'ta nass ile haram kılınmamış olduğunu iddia ederek büyükanneler ve çocukların kızlarıyla nikâhı caiz görenlerdir. Bunlara göre dünya kat'iyen imamsız kalamaz; Ebû Bekir'in hilafete lâayk olduğunu kabul edip Ali b. Ebî Talib'den uzaklaşan kimse, ister Kureyşten ister başka kabileden olsun, Hilâfet ve İmamete lâayktır.

Yusuf sûresini inkâr ile onun Kur'andan olmadığını kabul ederler.

Allah'ın meşriyeti hakkındaki görüşleri Kaderiyye'nin aynıdır.

Bu sapık fırkaya adını veren Meymun, Acaride'dendir.

Bizim görüşümüze göre bunların itikadları son derece yanlıştır. Çünkü bir taraftan küfre, bir taraftan mecusiye, bir taraftan da dinsizliğe meyletmektedir.

Küfre meyletmeleri, Yusuf Sûresini inkârlarındandır. Zira ümmet, Allah'ın Kitabından bir âyeti bile inkâr edenin küfründe müttetikdir. bir sure nasıl inkâr edilebilir?

Mecusiye meyletmeleri, büyük anneler ve çocuklarının kızları ile nikâhı, bunlarla evlenmenin haramlığının nass ile sabit olmadığını de il göstererek tecviz etmelerindendir.

Bu iddialarına şöyle cevap verebiliriz :

Adı geçenlerle evlenmek, Kitab'da nass ile haram kılınmıştır. Bu husus iki şekilde beyan edilebilir :

a) Büyük anne, gerçekte anne demektir; zira «anne» nin mânası asıldır, anne büyükanne olmasa olur muydu? Büyükanne, anne'nin aslıdır. Bu bakımdan büyükanne de gerçek anne gibidir.

b) Şâyet büyükanne'nin gerçekten anne olmadığını kabul edersek, o mecazen de anne değildir denebilir mi? Çünkü lafz, bazan gerçek bazan da mecazî mânasına kullanılır. O zaman şöyle deriz : Büyükanne, mecazen de anne kabul edilebilir. Nitekim araplar amcaya baba, teyzeye de anne demişlerdir. Bu Allahın şu kavlinde de böyledir : «Babasını ve annesini tahtının üstüne çıkarıp oturttu» (38), o günlerdeki Yakub -S.A.- un zevcesi Yusuf -S.A.- un teyzesi idi. Bununla beraber anne menzilesinde zikredilmiştir. Teyzenin anne sayılması caiz olduğuna göre, büyük anne daha önceden sayılır. Çünkü anne, büyük annenin bir cüzüdür ve bir şey ne ise cüzü de odur.

(38) Yusuf, 100.

Kitap ve mütevatir haber gibi kesin bir hüccet olan İcma da bizim sözlerimizi teyid eder. Çocukların kızları ile nikâhlanmak hususunda da durum aynıdır. Büyükanne meselesinde söylediğimiz gibi, cüzün asl ile aynı şey olması veya mecaz yoluyla ya da icma dolayısıyla onlarla nikâhlanmak da Kitab'da nass ile haram kılınmıştır.

Hilafete Kureyş'ten olmayanların da geçebileceği hususuna gelince :

Bu sünnete mugayirdir, çünkü Hazreti Peygamber : «İmamlar Kureyş'tendir» buyurmuştur. Amr b. il-Âs'dan gelen başka bir rivayette : «Hazreti Peygamberin şöyle söylediğini işittim : Kureyş hayırda da şerde de kıyamete kadar insanların önderleridir» denilmektedir.

Kureyş'ten gelen bir heyet içinde bulunan Muhammed b. Cubeyr b. Mut'am, Muaviye'nin yanındayken şahit olduğu bir olayı şöyle naklediyor : Abdullah b. Amr b. il-Âs'ın Kahtan'dan birisinin melik olacağı sözü Muaviye'ye ulaştığında, Muaviye kızdı, ayağa kalktı, Allahı yaraşır şekilde övdükten sonra, ne Allah'ın Kitabında ne Peygamberin eserinde bulunan bazı sözleri içinizden bazılarınızın söylediklerini duydum. Bunlar ancak cahil olanlarındır. Sahiplerini doğru yoldan saptıracak arzulardan sakının. Ben Hazreti Peygamberin şöyle söylediğini işittim : Dinî tuttukça bu iş (riyaset) Kureyşindir, bu na karşı geleni Allah zelil eder». Bu rivayet Buhari'de vardır.

Buhari'de İbn Ömer'den nakledilen bir rivayette : «Hazreti Peygamber, Kureyş'ten iki kişi kalana kadar (riyaset) işi onlarındır dedi» denilmektedir.

Keza Hazreti Ebû Bekir'in Beni Sâide avlusuna Hazreti Ömer ile girdiğinde, Ensar'ın 'bir bizden bir sizden halife olsun' sözü üzerine, 'siz Hazreti Peygamberin «İmamlar Kureyş'tendir» sözünü işitmediniz mi? demiş ve onların itiraf etmeleri üzerine şöyle söylemiştir : «Emirler bizden vezirler sizden olsun» ve bu fikir üzerine ittifak etmişlerdir.

Böylece Meymuniyye'nin görüş ve iddialarının zayıf ve temelsiz bulundukları sabit olmuş oluyor.

11 — Hariciyye :

Ali b. Ebî Talib zamanında ona karşı huruc edenlerdir. İddialarına göre -ağızlarını toprak kapatsın-, Ali -R.A.- dinsizin biridir. Akidelerine göre, küçük bir günah işleyen imandan çıkmış olur; bu fikirleri dolayısıyla Hariciyye diye isimlendirildiler.

Keza iddialarına göre amelde kusur ve teati ihlâl eden dinsizdir.

Bunlara cevap olarak ve iddialarını çürütmek için, aşağıdaki fasıllarda Hazreti Ali'nin faziletlerini zikredeceğiz.

Hazreti Ali'nin haklı olarak İmam ve Halife olduğunda ümmetin icmaı vardır. Ona buğz edenler dinden çıkmış, noksan akıllı, kötü niyetli ahlâksızlardır.

Abdullah b. Ahmed b. Hanbel babasından, o da Şafii -R.A. den rivayet ediyor; O şöyle demiştir; Malik b. Enes -R.A.- in şöyle söylediğini işittim: Biz bir insanı babası dolayısıyla değil ancak Ali b. Ebî Talibe olan kini ile biliriz.

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: «Ya Ali, Allah Tealâ bana Ebû Bekir'i veled, Ömer'i müşir Osman'ı senet ittihaz etmemi emretti; ve sen ey Ali, benim zahrımsın, Sizin dördünüzden Umm'l-Kitap da misak almıştır. Sizleri sevenler mümin, kin besleyenler facirdir. Sizler benim nübüvvetimin halifeleri, ümmetimin üzerine benim delilim ve benim vekillerimsiniz. Birbirinizden ayrılmayın, bozmayın, birlik olun.»

Küçük günah işleyenlerin imandan çıkacakları görüşleri Allahın Kitabına, Resulünün sünnetine ve ümmetin icmaına aykırıdır. Hiç kıymeti yoktur.

Allah şöyle buyuruyor: «Ey iman edenler, Allah yolunda harbe çıktığınız zaman (meselelerin) tam açıklanmasını bekleyin. Size (müslümanca) elâm verene dünya hayatının geçici menfaatini arayarak 'sen mümin değilsin' demeyin» (39) ve «Ey iman edenler, tam bir sıdk-u hulusa malik bir tevbe ile Allaha dönün. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamberini ve iman edip onunla beraber olanları rüsvay etmeyecek, nurları önlerinde ve sağlarında koşacak, 'ey Rabbimiz' diyecekler, 'bizim nurumuzu tamamla, bizi yarlığa. Şüphesiz ki sen herşeye hakkıyla kadirsin'» (40).

Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: «Günahına tevbe eden günah işlememiş gibidir».

«Amelde kusur ve taatı ihlâl eden kimse dinsizdir» görüşüne gelince, bunun cevabı zikrettiklerimizin içinde mevcuttur. Amelde kusur, measi ve kebair irtikabından ehvendir; büyük günahlar imanı yok etmediğine nazaran kusur hiç etmez.

12 — Saltıyye :

Osman b. is -Salt ve es -Salt b. Ebi's -Salt'a tâbi olanlardır.

Müminlerin çocukları öldüğü zaman namazlarının kılınmasını caiz görmezler. Keza çocukların buluğa ermeden nikâhlanmalarını tecviz etmezler.

(39) Nisa, 94

(40) Tahrir, 8

Bize göre sözleri yanlıştır, tutulacak tarafı yoktur. Çünkü, çocukların bu dünyaya ait işlerde anne ve babalarının hükmünde oldukları hususunda icma vardır. Hazreti Peygamber çocuklar için namaz kılar-
dı, sahabe ve tabiin de ondan sonra buna devam etmiştir. Bu, müslümanlar arasında öteden beri yapılan birşeydir.

13 — Şebaniyye ve Yezidiyye :

Bunlar kadınların Hilafet ve İmametini; zalim sultana hurucu caiz görürler. Şeyban b. Seleme ve Şebib b. Yezid b. Nuaym eş-Şeybanî'ye mensubiyetlerinden dolayı Şeybaniyye ve Yezidiyye diye isimlendirilirler.

Bunların görüşleri yanlıştır, zira Hazreti Peygamber, «Emiri kadın olan kavim iflah olmaz» demiştir. Allahu Tealâ da kadınlara erkeklere karşı örtünmelerini ve evlerinde oturmalarını emretmiştir: «(vekar ile) evlerinizde oturun» (41).

İnsanlara (imam) önder ve halife olacak kimsenin ortaya çıkması, kendini göstermesi, tehlikelerle karşılaşması, kötülükleri ortadan kaldırıp sulhun muhafazası için mücadele etmesi ve harbe girmesi lâzımdır. Kadının bunları yapması yasaktır ve buna salâhiyeti yoktur. Öyle olunca da imamet ve hilâfeti caiz değildir.

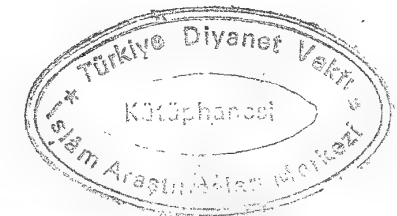
Zalim sultana hurucu bunlar caiz görürler, halbuki Ehli Sünnete göre caiz değildir. Çünkü Allah şu sözüyle onlara mutlak olarak itaat edilmesini emretmektedir: «Ey iman edenler, Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden emir sahiplerine de itaat edin» (42). İster taat ister masiyet olsun, emirin verdiği emre uymak ümmetin vazifesidir; ancak sünnet ve icma bu itaatte masiyeti ayırmıştır. Masiyet dışında her şeyde uymak şarttır.

Sünnete gelince, Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor: «Halika isyanda mahlukun itaati olamaz».

Eğer sultan iyi ve doğru şeylerin (ma'ruf) yapılmasını emrediyorsa itaat farzdır; şayet kötü şeyler (münker) ve isyan emrediyorsa itaat edilmez fakat huruc da edilmez. Bu konuda icma vardır. Bunu Hazreti Peygamberin şu sözü de teyid eder ki Buhari'de mevcuttur: «İster iyi, ister fena, isyan emretmeyen müslüman erkeği (lideri) dinlemeli ve ona itaat etmelidir. İsyana emrederse ne dinlenir, ne de itaat edilir».

(41) Ahzab, 33.

(42) Nisa, 59

Yine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur : «Emirinde kötü bir hal gören kimse sabretsin. Cemaattan bir karış ayrılan kimse, öldüğü zaman, cahiliye devrinde ölmüş gibi olur».

Bazı sahabiler de şöyle söylemişlerdir : «Tebaasına adaletle hareket eden imamlar için tebaa şükreder, bunun ecri imamlarındır; eğer imamlar zulmederlerse tebaaya sabretmek düşer, bunun vebali imamlarındır».

Allah'ın tevfiğiyle Nasıbiyye ve Havaric'in görüşleri burada tamam oldu.

RAVAFİZ'İN SINIFLARI VE GÖRÜŞLERİ

Bunlara İmamiyye, Gulât ve Zeydiyye de denir. İmamiyye tesmiye edilmesinin sebebi, dünyanın hiçbir zaman açık veya gizli (batın) bir imamdan mahrum bulunmayacağı iddialarıdır. Hazreti Ali'den başkasının hak imam olmadığını söylerler Gulât denmesi, Ali konusunda gulv'e gitmelerindendir; ona bir taraftan uluhiyet bir taraftan nübüvvet ve bir taraftan da nübüvvette ortaklık nisbet etmektedirler. Zeydiyye denmesi Zeyd b. Ali b. il-Hüseyn b. Ali'ye mensup olmalarındandır.

İddialarının esası Ebû Bekir ve Ömer'i tekfire dayanır. Onlardan uzaklaşmayı dinî vecibe bilirler. Onlar için tevelli edilecek yalnız ve yalnız Ali'dir. Ali, Musa'nın yahudilerden, İsa'nın nasaradan berî olması gibi onlardan beridir. Rivayete nazaran Hazreti Ali şöyle söylemiştir : «Bu ümmet yetmiş küsur kısma ayrılacaktır. Bunların en fenası, biz ehli beyti sevdiklerini söyleyip, işlerimize muhalefet edenlerdir».

Keza, Mücahid, İbn Abbas'tan, O da Ali'den şöyle rivayet ediyor : «Yahudiler yetmiş bir, hıristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrılmışlardır. Siz yetmiş üç fırkaya ayrılacaksınız, bunların en sapık ve habîsi teşeyyü edenler veya şia'dır».

Hazreti Ali'nin şöyle söylediği rivayet edilir : «Hazreti Resulullah bana şöyle söyledi: Sen bir bakıma Hazreti İsa'ya benzersin, yahudiler ona buğz ve annesine iftira ettiler, hıristiyanlar sevdiler fakat onu lâyık olmadığı bir menzileye indirdiler. - Sonra Ali için şöyle söyledi: - Senden dolayı iki kısım insan helak olacaktır: müfrit muhabbet ve müfrit kin besleyenler». Bir rivayette şu ibare ilâve ediliyor : «Bir tairfe ona muhabbet bağladı ve bu muhabbetinde itidal hudutlarını aşmadı, onlar necata erdi».

Birinci rivayet Macid ve Hazreti Ali'den Rebia'nındır : «Ebû Bekir ve Ömer'den uzaklaşmak din ve İslâmdan uzaklaşmaktır» Amr b. Kays'dan rivayet edilmiştir: Cafer b. Muhammed'in şöyle söylediğini işittim : «Ebu Bekir ve Ömer'den uzaklaşanlardan Allah da uzaklaşır». Bunu el - Hâfız Ebu Musa sapıklerle münakaşasında delil olarak zikretmiştir.

Zeyd b. Ali'nin şöyle söylediği rivayet edilir: «Ebu Bekir ve Ömer'den uzaklaşmak, Ali'den uzaklaşmaktır». İbn Abbas'ın rivayeti: «Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: Dininizde zorlukla karşılaşırsanız Ebu Bekir Sıddık'a gidin; ümmetinden Ebû Bekirden hayırlı kimseyi bırakmadım. O iyi niyetlidir. Ömer'e gelince, O İslâmın kalesidir. Bu ikisinden uzaklaşana Allah cennetini haram kılar». Bunun alâmetleri ce-
maata uyarak bid'atlere tabi olmaktır. Ali'ye muhabbeti sebebiyle ca-
nını kurtarıyor. Bu Ali sevgisi yalandır, eğer Ali'yi sevmiş olsalardı
onun iki dostuna kin besleyemezlerdi.

IV. BÖLÜM

Bu asıldan hareketle bölünmüşler ve on iki fırka meydana getir-
mişlerdir. Bunlar: Kâmilîyye, Gurabîyye, Şerîkîyye, İshâkîyye, İma-
mîyye, Zeydîyye, Şehabîyye, Tenasuhiyye, Lâinîyye, Sebeiyye, Mansu-
riyye, Hattabîyye'dir. Sonra iki fırka daha meydana geldi: Mufavviza
ve Nesebiyye.

1 — Kâmilîyye :

Ebû Bekir'e biatı kabulleri dolayısıyla bütün sahabiyyi; Ebû Be-
kir'in hilâfetine rıza gösterdiği, onunla ve onun beraberindeki sahabe
ile muharebeyi terkettiği için tekfir edenlerdir. Kâmilîyye adını Rava-
fız'dan Ebu Kâmil'e uyduklarından almışlardır. Bu Ebu Kâmil, ate-
şin cevherinin çamur topraktan efdal olduğunu, binaenaleyh İblis'in
Adem'e secdeden imtina etmekle haklı bulunduğunu söylüyor.

Cevap :

Sahabenin faziletlerini daha önce zikretmiştik. Tekrara hacet gör-
müyoruz.

Ateşin cevherinin efdaliyeti görüşlerine gelince, bu konuda şöyle
düşünürüz: Bu sözleriyle İblis'e uyuyorlar. İblis onların dostudur. İb-
lis secde etmekten imtina edip mağrurlanmış, Allahın emrine karşı gel-
miş ve imtinasına sebep olarak da bunu göstermişti: «Ben ondan
(Aderinden) hayırlıyım. Çünkü beni bir ateşten yarattın, onu bir çamur-
dan yarattın» (43). Hangi akide İblis'e uymak daha saçma ve kötü
olabilir? Onu Rabbinin emrine karşı gelmekte haklı görüyorlar.

Bizim görüşümüz şudur: Meleklerin Ademe secdeleri ibadet için
değil (Allahın emrine) itaat içindir. Zira ibadet için secdeye Vahidu'l-
Kahhar olan Allahtan başkası müstehak değildir. Bu secde, aralarında
tanışıklık olan mütevazi kimselerin birbirlerine karşı eğilmeleri gibi
yapılan bir inhinadır.

2 — Gurabîyye :

Gulattandır. Bunların iddialarına göre Allah Cebrail'i Hazreti Ali'

(43) A'raf, 12

ye göndermiş, fakat o yanlışlıkla Hazreti Muhammed'e gelmiştir. Çünkü Muhammed, bir karganın bir kargaya, bir sineğin diğer bir sineğe benzediği kadar Ali'ye benziyordu. Bu iddiaları sebebiyle Gurabiyye diye isimlendirilmişlerdir. Bunlar ezanda «tanıklık ederim ki Ali Resulullah'tır» derler.

Bunların dava ve iddiaları tamamen küfür ve dinsizliğe yönelmiştir. Çünkü bunlar Allah'ın Kitabına inanmayıp onu inkâr etmektedirler. Allah şöyle buyurmuştur: «Muhammed, adamlarınızdan hiçbirini-zin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur» (44). Başka bir ayette: «Resulünü hidayetle, hak din ile - sırf o dini her dine galip kılmak için - gönderen O'dur» (45). Allah, Muhammed'in Resulullah olduğunu pekiştirerek beyan ederken, onlar Ali'nin peygamber olduğunu iddia ediyorlar. Hazreti Muhammed'in risaletini inkâr eden kâfirdir. Bizzat Hazreti Ali kendi isteğiyle Hazreti Muhammed'in nübüvvet ve risaletine iman etmiştir. Bununla övünmekte ve cennetle müjdelanmaktadır. Tefvik Allahtandır.

3 — Şerikiyye :

Bunlara göre Hazreti Ali, peygamberlikte, tıpkı Harun ile Musa'da olduğu gibi, ortakdırlar. Çünkü Hazreti Peygamber, «Ya Ali, sen benim yanımda, Harun'un Musa'nın yanında olduğu gibisin» demiştir.

Bunların sarılıp delil diye gösterdikleri hadîs, aslında aleyhlerinedir. Nitekim Hazreti Peygamber : «Sen benim yanımda, Harun'un Musa'nın yanında olduğu gibisin, ancak benden sonra nebi yoktur» buyurmuş ve Allah da Muhammed'in peygamberlerin sonuncusu olduğunu haber vermiştir. Eğer ortağı olsaydı Hazreti Muhammed peygamberlerin sonuncusu olmazdı, çünkü Hazreti Ali, Hazreti Peygamberden sonra daha otuz yıl yaşamıştır.

Bu taifeye «İmriyye» de denir. Çünkü bunlar Hazreti Muhammedle Ali arasındaki nübüvvette ortaklık iddialarına yersiz bir delil göstermişlerdir. İmr, yersiz (münker) söz demektir. Allah şöyle buyurmuştur : «Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın» (46) yani yersiz (münker) bir iş yaptın. Herşeyin doğrusunu Allah en iyi bilendir.

4 — İshakiyye :

Peygamberliğin kıyamet gününe kadar kesintisiz devam edeceğini.

(44) Ahzab, 40

(45) Tevbe, 33

(46) Kehf, 71

bugün dahi dünyanın peygambersiz olmadığını, Kur'anın tefsirini ve ehli beyte has ilmi bilen kimsenin peygamber olduğunu iddia ederler. Onlarca Allah verdiği hükümlerde yanlış onlardan dönebilir (yani bida edebilir).

İshakiyye ismini almaları Ebû İshâk el-Muhtar b. Ebî Ubeydi's-Sakaf'ye mensup olmalarındandır. Keysaniyye de denir. Çünkü bu Muhtar'ın mezhebini Hazreti Ali'nin kölesi Keysan'dan aldığı rivayet edilir. Muhtar önceleri Hüseyin b. Ali'nin intikamını almak gayesiyle ortaya çıktı taraftarı çoğalınca peygamberlik iddia etti.

Bu taifenin inancının saçma olduğunu kimse saklayamaz. Zira Allah Hazreti Resulullah'ın son peygamber olduğunu, ondan sonra peygamber gelmeyeceğini haber vermiştir. Aynı şekilde Hazreti Peygamber de «Benden sonra nebi yoktur» demiştir. Artık bunlardan sonra, ister kendisi ister başkasına Hazreti Peygamberden sonra peygamberlik izafe eden kimse Kur'an'ı-Azım hükmünce kâfirdir. Bunlar ancak, Hazreti Peygamberin şu sözüyle haber verdiği deccallardır: «Otuza yakın yalancı devcal çıkıp kendilerinin Allah'ın resulü olduklarını iddia etmedikçe kıyamet kopmayacaktır». Bu Buharide de mevcuttur.

Müslim, Hazreti Peygamberden naklen Ebu Hureyre'den şu rivayeti zikretmektedir: «Hazreti İsa'nın semadan nüzulü ve nebi oluşu bizim söylediklerimizi ortadan kaldırmaz», zira bizim görüşümüze göre Hazreti İsa peygamberimiz Hazreti Muhammed'in şeriatına tabi olur ve onun şeriatının hükümlerini kabul eder, bu ümmetten birisi olarak namaza uyar.

5 — İmamiyye :

Gerçek imam'ın mutlak surette Ali olduğunu iddia edenlerdir. O öldüğüne nazaran imamet evlâdına kalmıştır; dünya ister gizli, ister açık, imamsız olamaz ve bu imam da ancak Hüseyin b. Ali'nin çocuklarından biri olabilir. Bu imamı kabul etmeden (bilmeden) ölen kimse, tıpkı cahiliyye çağında ölmüş gibidir.

Fikirlerinin saçma, küfür ve dinsizliğe yöneldiği açıktır. Çünkü bütün hükümleri bu imama bağlamakta ve Kur'anın bütün hükümlerini inkâr ederek peygamberleri lüzumsuz kılmaya varmaktadır. Biz bunlardan bu inançları dolayısıyla uzak durur ve Allah'ın ismetine sığınırız. Bizim imamımız Allah'ın Kitabı olan Kitaptır «ki ne önünden, ne ardından ona hiçbir batıl (yanlış) gelemesin. O yegâne hüküm ve hikmet sahibi (Allah) dan indirilmedir» (47). Allah şöyle buyurmaktadır:

(47) Fussilet, 42

«O gün insan sınıflarından herbirini biz önderleriyle çağıracağız» (48) yani «kitaplarıyla» çağıracağız. Ayetin bu şekilde tefsiri hakkındaki rivayet İbn A b b a s'dan gelmektedir.

Hazreti Peygamberin şöyle söylediği rivayet edilmektedir: «Bir mü'min bir yahudi veya hıristiyanı gördüğünde, Allahı Rab, İslâmı din, Kur'anı inam, Muhammedi peygamber, Kâbeyi kible kabul etmekten memnunum derse, Allah onun elli yıllık günahını affeder». Tevfik Alahtandır.

6 — Zeydiyye :

Gerçek imam olarak Ali'yi kabul edip, bununla beraber Ebu Bekir ve Ömer'den uzaklaşmayarak, onlara sadece hata isnat edenlerdir. Bunların görüşüne göre, Ali evlâdından gelen, hilâfet ve imamet isteyen kimse âlim ve basiret sahibi ise halife ve imam olabilir; insanların ona muavenette bulunması gereklidir, yardım etmeyen kâfir ve zalim olur. Ali evlâdı bulunmadığı takdirde Cuma ve bayram namazlarını kılmak caiz değildir. Ali, ölümünden sonra Peygamberin vasisidir, Ebu Bekir ve Ömer'den efdaldır.

Bizim görüşümüze göre bu taifenin iddiası mezhepleri ve akidele-ri ile tezat halindedir. Çünkü bunlar Zeyd b. Ali b. Hüseyin b. Ali'ye intisap edip Zeyd'in gittiği yoldan gitmiyorlar. Nitekim Zeyd'e göre Ebu Bekir ve Ömer, her ikisi de âdil insanlardır. Halbuki bunlar ikisine hata isnat ediyorlar. İki görüş arasında zıtlık ve aykırılık vardır.

er-Rebi'el-Barıkî'nin şöyle söylediği rivayet edilir: «Zeyd'den Ebu Bekir ve Ömer hakkındaki fikri soruldu, şöyle cevap verdi : Ali b. el-Hüseyin'in ikisine de uyduğuna ve ikisinin de âdil imam olduğuna şahadet ederim.»

Hazreti Âişe'nin rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur : «Ebu Bekir'in bulunduğu kavimde ondan başkası imamlığa lâyık değildir»; bu, Hazreti Peygamberin onun fazilet ve önceliğini açıklamasıdır.

Ali, Ebu Bekir ve Ömer'den efdaldır görüşleri de İcma ve Sünnete aykırıdır. Çünkü Hazreti Ebu Bekir önce ümmet tarafından Halife kılınmıştır ve bu onun efdal olduğunun delilidir.

Sünnete gelince, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: «Güneşin doğup battığı yerde, peygamberlerden sonra Ebu Bekir'den efdali yoktur». İbrahim b. Abdurrahman b. Avf babasından ve onun da dedesinden rivayetine nazaran Hazreti Peygamber, «Ebu Bekir ve Ömer'i

(48) İsra, 71

ben değil Allah diğerlerinin önüne koydu ve o ikisini bana yardımcı olarak lutfetti; onlar, Allahın emirlerini yerine getirmede ve vahyinde bana yardım ederler. Benden sonra yerime onlar geçeceklerdir; onlara uyunuz doğru yola gidersiniz, emirlerine uyun hidayete erersiniz. Kim onlardan kötü şekilde bahsederse, kim olursa olsun, beni ve İslâmı istiyorsanız, onu katlediniz» demiştir.

Rivayet edildiğine nazaran Hazreti Ali bir konuşmasında şöyle dedi: «Biliniz ki Peygamberimizden sonra ümmetin hayırlısı Ebu Bekir ve Ömerdir. Allahın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onlara küfredenlerin üzerine olsun».

Ebu Bekir ve Ömer'in menakiblerinde zikrettiklerimiz bu konuda yeterlidir. Keza Hazreti Ali şöyle söylemiştir: «Beni Ebu Bekir ve Ömer'e tafdil eden kimse görürsem ona iftiracılara verilen cezayı veririm».

Ali evlâdından her kim imamet ve hilâfet iddiasına kalkarsa, bütün insanlar ona yardımla mükelleftir şeklindeki iddialarına gelince, bu, görüşlerinin en yanlış ve saçma olanıdır. Çünkü ilim ve nesebde eşit ve onun evlâdından olan bir gurup, hilâfet iddiasına hep birden kalkarsa, onlara yardım etmek imkânsızdır, zira bu fesada varır. Hazreti Peygamber: «Eğer iki halifeye biat edilmişse ikincisini katledin» demiştir. hepsine yardım imkânsız olduğuna nazaran bazısına yardım da imkansızlaşır, zira o, geri kalanların evveli olamaz. Bu suretle görüşlerinin yanlış olduğu meydana çıkar.

Vasilik hakkındaki iddiaları da yersizdir. Hazreti Âişe şöyle söylemiştir: «Hazreti Peygamber ölümünde ne bir dinar ve dirham bırakmış ve ne de bir şey vasiyet etmiştir». Hazreti Peygamber de «Biz peygamberler zümresinin terkettiklerinde mirasçı yoktur» buyurmuştur.

Yahut şöyle söyleriz: Vasiyette bulunduğu doğrudur. Henüz hayatta bulunduğu zaman, bir gazveye çıktığında (Ali'yi) vasi bırakmış, evinin ihtiyaçlarını görmesini söylemişti. Fakat bu vasiyet, hilâfet ona vasiyet etmek değil sadece vekâlet anlamındadır. Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir'e şöyle söylemiştir: «Hazreti Peygamber bizim dinimiz için senden razı idi, biz dünyamız için olmayacak mıyız?». «Dinimiz» sözü Hazreti Peygamberin hastalıkları sırasında Ebu Bekir'i namazları kıldırma memur etmelerine, «dunyamız» sözü de hilâfete işaret tir. Allah en iyi bilendir.

7 — Şehabiyye :

Ali'nin bulutlarda olduğunu, gök gürültüsünün onun sesi olduğunu iddia edenlerdir. Onlara göre Ali hazır bulunmadan nikâh olmaz, nikâhlar ancak onun şahitliği ile kıyılabilir. Bunların bir kısmının gi-

rüşüne göre de Nikâhta Allahın ve peygamberin şahitliği kâfidir, insanların şahitliğine lüzum yoktur.

Keza iddialarına göre Ali ölmemiştir, yakında dönecek ve düşmanlarından öcünü alacaktır.

Bunların ileri sürdükleri iddiaların hepsi yanlıştır. Çünkü Hazreti Ali'nin öldüğü muhakkaktır; Kûfe'ye gömülmüş, pak türbesi salih ve velilerin ziyaret yeri olmuş, bıraktığı şeyler mirasçılar arasında taksim edilmiş, zevceleri onun ölümünden sonra evlenmişlerdir. Abdullah b. Ca'fer onun eşlerinden biri ile evlenmiştir. Abdullah b. Abbas'a, insanlar Ali kıyamet günü tekrar gelecek diyorlar, denildiğinde, susun demiş ve devamla «mirası taksim edilmedi, eşleri başkalarıyla evlenmedi mi?» sonra şöyle söylemiştir: «Siz Allahın Kitabını okumuyor musunuz?» «Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, bunların bir daha onlara dönmemekte olduklarını görmediler mi?» (49).

Nikâh Allahın ve reşulünün şahitlikleriyle caizdir şeklindeki iddialarına gelince; bu Karamita ve Zanadika'nın sözüdür. Cahil halkı dinlerinde şüpheyi düşürmek ve şer'i hükümlere olan güvenlerini sarsmak için ortaya atılmış meselelerdendir. Bunlar aynı gaye için şunları da ileri sürmektedirler : Bir adamın sarığını zevcesinin başına koymasının haramdır. Eğer bir erkek, daha önce kainvalidesinin oturduğu yere, sıcaklığı geçmeden oturursa zevcesi kendisine haram olur.

Bu cins şeyleri ortaya atmaktan kasıtları insanları saptırmak ve onları gafletleri yüzünden dinden çıkarmaktır. Melahide'den bahsederken bunların ileri sürdükleri meselelerin bazılarını inşallah zikredeceğiz.

İnsanların şahitliği olmadan nikâh kıyılmıyacağı hakkındaki icmaî ümmet ve Hazreti Peygamberin şu sözü vardır: «İki âdil şahit ve reşid bir veli olmaksızın nikâh kıyılmaz».

8 — Tenasuhiyye :

Ruhların cesedden cesede, kalıptan kalıba geçtiğini; salih ve iyi ruhların salih ve iyilerin cesedlerine, şerli ve fasık ruhların da şerli ve fasıkların cesedlerine intikal ettiğini salih bir ruh intikal ettiği cesede razı, iyi ve hoş bir şekilde, fasık ve şerir bir ruh da inikal ettiği cesede mahzun ve kederli bir şekilde yaşamasına devam ettiğine, ebediyen belâlarla karşılaşacağını, her ruhun ukubete müstehak olduğunu, azabın da domuzların ve sineklerin cesedlerine intikal suretiyle olacağını iddia edenlerdir. Böyle bir ruhun böyle bir kalıpta bulunması ona cezadır.

(49) Yasin, 31

Bu taife şarap içmeyi, kızdardeşlerle mübaşeretini bazı kadınların diğer kadınlarla cinsî münasebette bulunmasını helal kılar. Kadınları bir yere toplarlar, sonra hep birden üzerlerine hücum ederler, her erkek kadınlardan birini yakalar ve bu yapılamana «avlanma» adını vererek «av helaldir» derler.

Bu taifenin ileri sürdüğü ve yaptığı her şey küfr ve ibahedir. Çünkü şarap içmeyi helal kılmak müslümanların icmaî ile küfrdür. Kızkardeşler ve kadınların cinsî münasebetlerine dair olan görüşleri de böyledir, Mecusilik ve İbahiye'nin görüşleridir.

Ruhların bir cesedden diğerine intikaline gelince, bu konuda şöyle deriz: Bu söz saçmadır; çünkü Allah, Ademi yaratmadan dört bin yıl önce ruhları yaratmış ve onların rızıklarını takdir etmiştir. Bunu İbn Abbas - R. A - Hazreti Peygamberden rivayet etmiştir.

9 — Lâiniyye :

Âişe, Talha ve Muaviye'ye lânet okurlar ve bunu dinin esaslarında sayarlar.

Görüşümüze göre bu taifenin dini bozuktur, görecekları da Allahın gazap ve azabıdır. Hazreti Ömer b. il-Hattab Hazreti Peygamberin şöyle söylediğini rivayet eder: «Allah insanları yarın bir meydanda toplayacak, sonra onlardan benim sahabeme iftira ve buğz edenleri ayırarak cehennemde haşredecektir».

Enes b. Malik'in rivayetine göre, «Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola erdirtir» (50) ayeti Hudaybiye dönüşü nazil olduğu zaman Hazreti Resulullah «yeryüzünde sevdiklerimden daha sevdiğim bir âyet geldi» dedi ve bu âyeti okudu. Bunun üzerine ashabı, mübarek ve hayırlı olsun, Allah sana ne yapacağını beyan ediyor, biz ne olacağız? dediler. Bu defa «(bütün bu lütuflar) erkek müminlerle, kadın müminleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere - içlerinde ebedî ve sermedî olarak - sokmak, onların günahlarını bağışlamak içindir. İşte bu Allah indinde en büyük kurtuluş ve saadettir» (51) ayeti nazil oldu. Ashab, bu en büyük saadettir, Allah onların günahlarını bağışlayacağını, aralarında çıkacak ihtilâflardan dolayı vâki olacak günahları affedeceğini haber veriyor ve cenneti onlara vacip kılıyor dediler».

Buna rıza göstermeyen, onlara küfretmekten vazgeçmeyerek lânet okuyan kimse, cahillerin en cahilidir. Âlemlerin Rabbinin gazabına uğrayacaktır.

(50) Feth, 2

(51) Fath, 2 — 5

Bir rivayete göre Hazreti Ali b. Ebi Talib, Sıffın dönüşü, bir adamın Muaviye'yi tel'in ettiğini işittiğinde, «Sus ey adam, Muaviye'nin liderliğini kötü görme. Eğer Muaviye'yi kaybederseniz, Ebu Cehil karpuzu gibi birçok başın reislik iddiasına kalkıştığını görürsünüz» dedi ve gerçekten Emiru'l-müminin'in dediği gibi oldu.

Bir rivayette; Ömer b. Abdülaziz, bir adamın Muaviye'ye küfrettiğini işittiğinde, ona kırk kırba vurulmasını emretti denilmektedir.

10 — Sebeiyye :

Abdullah b. Sebe'e mensup olanlar bu isimle anılırlar. İddialarına göre Ali sağdır, ölmemiştir, bulutlarda dolaşmaktadır, gök gürültüsü onun sesidir, yakında dünyaya dönecek ve düşmanlarından öğ alacaktır.

İbn Sebe, Ali'nin âlemlerin ilâhı olduğunu iddia ediyordu.

Ali sağdır ve bulutlarda dolaşmaktadır, şeklindeki fikre Sehabiye'den bahsederken temas etmiştik. Ali b. Hüseyin'den rivayet edildiğine nazaran şöyle demiştir: «Bana Basra'lı bir adam geldi ve ne hacca ne de umre için geldim dedi, öyleyse niçin geldin? dediğimde :

— Hazreti Ali'nin dönüşü meselesini sormaya geldim.

— Kıyamet gününde dönecektir, dedim».

Rivayete göre, Hazreti Ali katledildiği zaman İbn Sebe, «Ali sağdır o bulutlardadır, gök gürültüsü onun sesidir, dedi. Öyleyse mel'un İbn Mülcem'in katlettiği kimdir diye sorulduğunda,

— Katledilen Ali şekline girmiş şeytandı.

— Eğer İbn Mülcem şeytanı katletmiş olsaydı medhe lâyük görültürdü. Öyleyse niçin lânet okuyup onu zemmediyorsunuz? Bunun üzerine İbn Sebe şaşırıp ve cevap veremedi. Tefvik Allahtandır.

11 — Mansuriye :

Allah'ın Kitabında yiyeceklerden hiçbirinin haram kılınmamış olduğunu söyleyenlerdir. Bunların iddialarına göre Kur'an-ı Mecidde zikredilen bütün haramlar, onların mahabbet besledikleri Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin gibi kimselerden kinayedir. İsimlerini Ebû Mansur-ı'l-İclî'den almışlardır.

Bizim görüşümüze göre bu taifenin küfrü açıktır, gittikleri yol da Batniyye'nin rumuzu ve Melahide'nin kelâmıdır. Çünkü bunlar Kur'an'ın zahirine, kötü akidelerine uygun düşecek batınî manâlar vermektedirler. Böylece dinî hükümlerin zahirini, peygamberlerin inkârını ve şer'i imametini bâtıl kılmak istiyorlar.

12 — Hattabiyye :

Muhammed natık imam, Ali samit imamdır diyenlerdir. Bunlara göre, nebi olmayan kimse asla imam olamaz, peygamberler isyandan masun değil fakat imamlar masumdurlar.

Ebû'l-Hattabi'l-Esedî'ye mensup olduklarından bu isimle anılırlar. Bu adam önce peygamberlik, daha sonra da Allahlık iddiasına kalkıştı. Ona göre, Hasan ve Hüseyin, ikisi de, ilahtırlar, bunların çocukları da Allah'ın peygamberleri ve dostlarıdır.

Görüşümüze göre bu taife kâfirlerin en habislerindendir. Çünkü bunlar Allaha ortak koşmakta ve ona iftira etmektedirler. Bu taife, Hazreti Peygamberin : «kıyamet günü otuz yalancı çıkacaktır; bazıları nübüvvet bazıları uluhiyet iddiasında bulunacaktır, bunların hepsi sahtekârdır ki ilki Müşeylimetü'l-Kezzâb ve sonuncusu da Deccal'dir» sözüyle işaret buyurdularındandır.

Bu taife hâdiseyi bilmeksizin ve tarafları işitip görmeden haklarında şahitliği tecviz ederek, sırf iddia sahibinin sözüne dayanarak şehadette bulunurlar. Bunların cevabı Allah'ın Kitabında ve Resulünün Sünnetinde verilmiştir.

Bu konuda Kitabında Allah şöyle buyurmaktadır : «Onlar ki yalancı şahitlik etmezler, boş ve kötü lakırdıya rastladıkları vakit, şerefle ondan yüz çevirip geçerler» (52). (Buradaki Yalan şahitlik etmezler) den kasıt, kizb olduğunu bildikleri şeye şahit olmazlar demektir. Bunlar dinden istisna edilmiş kimselerdir, Allah şu sözüyle onları tehdit etmektedir : «Bunları yapan günaha girmiş olur; kıyamet günü azabı kat kat olur, orada alçaltılarak temelli kalır: Ancak tevbe eden, inanıp yararlı iş işleyen kimselerin, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir» (53). Yalan şahitlikte bulunmayanlar bunlardan uzak kahr, bulunanın ise kıyamet gününde azabı katmerleşir ve o azab içinde hor ve hakir kalır.

Sünnete gelince; Hazreti Peygamber şöyle söylemiştir : Yalancı şahit, kıyamet gününde dili cehenneme sarkmış olarak ba's edilecektir». Bir rivayete göre Hazreti Peygamber, şahitlik etmek üzere gelen bir adama şöyle demiştir : «Sabah aydınlığı gibi bildiğine kâni isen şehadette bulun, aksi halde vaz geç».

13 — Mufavvize :

Allah'ın Muhammedi, eşyanın yaratılışını tanzim ve rızıkları

(52) Furkan, 72

(53) » , 68 — 70

taksim ve peygamberler göndermek v.s. hususunu kendisine havale etmek üzere yarattığını iddia edenlerdir.

Bu taifenin dâvası, yukarıda gördüğümüz ve ileride inşallah zikredeceğimiz üzere Melahide'nin görüşlerine uymaktadır. Bu iddia yanlıştır; çünkü Peygamberimiz «yaratılmış» (mahluk) tır, mahluk ise yaratıcı (hâlik) olamaz. Mufavviza Allah'ın şu sözlerini inkâr etmektedir: «Her şeyi yaratan O'dur» (54). «Allah yedi gök ve yerden de onların bir mislini yaratmış olandır» (55), «Allah sizi yaratan, sonra rızınızı veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi diriltecek olandır» (56). Bunlardan başka bu konuda varid olmuş birçok âyetler vardır. Allah en iyi bilendir.

14 — Nesebiyye :

Hazreti Ali'yi neseb bakımından Hazreti Ebû Bekir'den üstün görenler, «Ali Peygambere en yakın olandır, bu sebeple de onun ilk halife olması lâzımdır» diyenlerdir.

Bunlara cevap olarak şöyle deriz : Nesebin Hilafette rolü yoktur. Görmüyor musunuz Hazreti Peygamber ne söylüyor? «Kur'an-ı en iyi okuyunuz ve en iyi bileniniz size imam olur». Eğer nesebe itibar edilseydi hilafete Abbas'ın geçmesi gerekirdi; çünkü o Ali'den daha yakındır: Abbas amca, Ali ise amca oğludur ve hiç şüphesiz amca, amca oğlundan daha yakındır. Aynı şekilde Fatıma Hazreti Peygambere Ali'den daha yakındı, bununla beraber Ali, bilittifak, Fatıma ve Abbas'dan efaldı. Hazreti Ali şöyle demiştir : «Kim beni Ebû Bekir'e tafdil ederse iftira etmiş olur».

Böylece Ravafız'ın fikirlerini tamamlamış bulunuyoruz. Allah lütfu keremi ile bizi onlardan korusun ve uzaklaştırsın.

(54) En'am, 102

(55) Talak, 12

(56) Rum, 40

KADERİYYE, SINIFLARI VE GÖRÜŞLERİ

Bunların iddialarının aslı, her kulun kendi fiilinin yaratıcısı olduğu görüşüne dayanır. Küfür ve isyanın, Allah'ın takdir, meşiyet ve iradesiyle olduğunu kabul etmezler. Allahın bütün sıfatlarını, Ahirette Allahın görüneceğini, taat ve masiyet işlemekle sevap ve ikaba nail olunacağını inkâr ile, bunu muhal sayarlar. Katledilen bir kimsenin ecelinden önce öldüğünü söylerler. Zikredeceğimiz üzere bunların görüşleri saçmadır. Bununla beraber kendilerini «Tevhid ve adl ehli» olarak isimlendirirler.

Cevabımız :

Kul işlediği fiilin yaratıcısıdır, sözleri Allahın Kitabına ve Sünnete aykırıdır, bu sebeple bătıldır.

Bu hususta Allah şöyle buyuruyor : «Şüphesiz ki biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık» (57) ve «Her şeyi yaratan O'dur» (58) ve «Halbuki sizi de (elinizle) yapageldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır» (59). İster iyi, ister kötü insanın yaptığı bütün fiiller bu âyetlerin şümulündedir.

Sünnetin görüşü de şudur : Abdullah b. Ömer rivayet ediyor : «Hazreti Peygamberin şöyle söylediğini işittim : Allah gökler ve yer yaratmazdan elli bin yıl önce kaderleri takdir etmiştir».

Allahın ahirette görüleceğini inkârları da Kitap ve Sünnete aykırıdır. Allah şöyle buyuruyor : «O gün birtakım yüzler Rablerine bakıp parlayacaktır» (60).

Hazreti Peygamber de bir bedr gecesi aya baktığı sırada : «Rabbınızı tıpkı ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz» demiştir. Bu hadîsi Cubeyr b. Abdullah rivayet etmiştir.

Sevab ve ikaba vusulün muhal olduğu görüşleri de Kitap'a aykırıdır. Zira Allah : «İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlar için

(57) Kamer, 49

(58) En'am, 102

(59) Saffat, 96

(60) Kiyamet, 22 — 23

yapmış oldukları amellere mukabil konak olmak üzere Me'va cennetleri vardır» (61) iyi amel işleyen karşılığını bulacaktır, buyuruyor.

Katledilen kimse ecelinden önce ölmüştür, sözleri de Allahın Ki tabına aykırıdır. Allah «Her ümmetin bir eceli vardır. Binaenaleyh o müddetleri gelince bir saat ne geri bırakılabilirler, ne öne alınabilirler» (62) buyuruyor. Ölümün çeşitli sebepleri vardır, katl de bunlardan biridir. Boğulma, enkaz altında kalma, hastalık v.s. de bunlardandır.

Söylediklerimizle, akidelerinin bozukluğu, mezheplerinin ve gidişlerinin yanlışlığı ortaya çıkmış oluyor. Hazreti Peygamber de «Kaderiyye bu ümmetin mecusileridir» sözüyle bunları Mecusilere teşbih etmiştir. Bundan başka, «Kaderiyye yetmiş peygamberin diliyle lanetlenmiştir» ve «Ümmetimden iki sınıfın İslâmda yeri yoktur, bunlar Mürcie ve Kaderiyye'dir» demiştir.

İbn Ömer'in rivayetine göre, «Ona bir adam gelerek, sana filân kimsenin selâmı var, dedi, o da, o kimse (dinde yeri olmayan) şeyler ihdas etti, benden selâm söyleme, dedi ve ben Hazreti Peygamberin şöyle söylediğini işittim: Bu ümmet Kaderiyye yüzünden yıkılır, bozulur veya parçalanır». Başka bir rivayette, «Ümmetimin yıkılması, bozulması, kader konusundaki yalancılar yüzündendir».

(61) Secde, 19

(62) A'raf, 34

V. BÖLÜM

Kaderiyye bu asıldan hareketle on iki fırkaya ayrılmıştır: Aslahiyye, Vasiliyye - Amriyye, Huzeyliyye, Hişamîyye, Kasıtiyye, İvaziyye, Seneviyye, Behaşimiyye, Ravendiyye, Hayyatiyye, Nakisiyye, Nazzamiyye.

1 — Aslahiyye :

Allahın kulları için en iyi (aslah) olanı vermek zorunda olduğunu iddia edenlerdir. Onlara göre, eğer böyle yapmazsa vacibi ihlâl ve zalim, cevredici olur; yaparsa da vacibi yerine getirmiş sayılır. (Ehli Sünnet) cemaatından ayrılmış olduklarından bunlara Mutezile de denilir.

Cevap :

Bizim görüşümüze göre bunların fikir ve iddiaları saçmadır. Çünkü Allah kendi mülkünün Halikıdır, ona istediği şekilde tasarruf eder, Ona vacip olan birşey yoktur. Kuldan sâdır olan taat O'nun takdiri, meşîyyeti ve iradesi ileldir. Bu hareketleri dolayısıyla onlara sevap vermesi O'nun fazlı ve rahmeti dolayısıyledir. Kuldan masiyet sâdır olursa, keza bu da O'nun takdiri, meşîyyeti ve iradesi ileldir, fakat bunda rızası yoktur. Bu hareketi dolayısıyla kulu cezalandırması, O'nun adalet ve hikmeti, affetmesi de fazl ve rahmeti yüzündendir. O fazl ve rahmet sahibidir, katiyyen hikmetten dışarda değildir. Görmüyor musunuz Allah ne buyuruyor : «Rabbin dileseydi, yer yüzünde kim varsa hepsi, topyekûn elbette iman ederdi» (63) ve «Eğer biz dileseydik herkesi elbette hidayete erdirirdik» (64) ve «İşte O, dileseydi topunuzu birden elbette hidayete kavuştururdu» (65). Allah iman ve hidayeti kendi meşîyyetine bağlıyor. Meşîyyetine bağlı olmaksızın, kullarına hidayet ve iman vermesi vacip olsaydı bu asl olurdu. Bunu meşîyyetine bağladığına, bir kavme verdiğine, diğerlerini menettiğine göre bu, O'na vacip olmadığına delâlet eder. O, sevep hususunda rahîm ve şefkatli, ikab hususunda âdil ve hakîmdir.

(63) Yunus, 99

(64) Secde, 13

(65) En'am, 149

Ubey b. Ka'b ve İbn Mes'ûd'dan rivayet edildiğine nazaran bunlar şöyle söylemişlerdir: «Allah yerlerin ve göklerin içindekilere azab verirse zalim olmaz. Şayet mağfirette bulunursa bu da Allaha bağlıdır, O'na aittir».

Diğer bir delil :

Eğer en iyi olanı (aslah) yapmak Allaha vaciptir dersek, bunun sonu Allah kul için en iyi olanı vermekle onu nimetlendirmiş olmaz, dolayısıyla şükre lâyık ye görülüp, fazl sıfatıyla sıfatlandırılmaz görüşüne varır. Bu da Allahı tekzip etmek demektir. Zira Allah şöyle buyuruyor : «İşte bu, Allahın fazlıdır onu kime dilerse ona verir. Allah büyük fazl sahibidir» (66).

2 — Vasıliyye ve Amriyye

Bunlar büyük günah (kebire) işleyenlere, iman kelimesinin ıtlakı medh olacağı için, mümin denemiyeceğini, böyle kimsenin medhe lâyık olamayacağını; keza kâfir de denemiyeceğini, zira kimin kâfir olacağını yalnız Allahın bildiğini, bu sebeple böyle kimselerin bu iki menzile arasında başka bir menzilede olacaklarını söyleyenlerdir. Bunların bazılarına göre büyük günah işleyen kimse ebedî olarak cehennemde kalacaktır. Bazıları hayır ve taat Allahın meşiyeti iledir, fakat şer ve maasi Allahın ne takdiri ile ne de gayrı takdiri iledir diyerek, Allahtan boşu boşuna iş yapmak ve aczi nefyederler.

Bu taifenin Vasıliyye ve Amriyye diye isimlendirilmesi, Vasıl b. Ata ve Amr b. Ubeyd'e uymalarındandır. Bunlar melaikayı âdem oğullarına tafdil ederler. Bu taifeye Ehli Sünnet ve Cemaat yolundan ayrılmaları dolayısıyla Mutezile de denir.

Cevap :

Büyük günah işleyen ne mümindir ne de kâfirdir, görüşleri Allahın Kitabına muhaliftir. Nitekim Allah, Üsame b. Zeyd ve arkadaşları, İslâma girdiklerini söyleyenleri katlettikleri zaman şöyle buyurmuştur : «Ey iman edenler, Allah yolunda harbe çıktığınız zaman (meselelerin) tam aydınlanmasını bekleyin. Size (müslümanca) selâm verene, dünya hayatının (geçici) menfaatini arayarak, 'sen mümin de gilsin' demeyin» (67). Onları, katl hâdisesinin vukuundan sonra «iman edenler» diye isimlendirmiştir. Hangi günah müminleri katletmekten daha büyüktür? Dâvalarının bâtıl olduğu meydandadır.

(66) Hadid, 21

(67) Nisa, 94

İddialarının bâtıl olduğunu şöyle de açıklayabiliriz :

İnsanlar Hazreti Peygamberin zamanında üç guruptular, bunlar : zahiren de batınan da mümin olanlar; Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali ve sair sahabe gibi. Zahiren de batının de kâfir olanlar, Ebû Cehil ve arkadaşları gibi. Ve, zahiren mümin, batınan kâfir olanlar; Abdullah b. Ubey b. Selûl gibi.

Görülüyor ki bir insan ya mümin, ya kâfir ya da münafıktır. Bunların üçü de değildir olamaz. Böylece iddialarının batıllığı sabit olmuş olur.

Büyük günah işleyen ebediyyen cehennemde kalacaktır iddiaları da Kitap, Sünnet ve İcmaa aykırıdır.

Allah Kitabında şöyle buyuruyor : «Şüphesiz ki Allah, kendisine eş tanınmasını bağışlamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimse için bağışlar» (68) ve «Onlar kendilerine zulmettikleri vakit, sana gelip de Allahtan mağfiret dileselerdi, onlara peygamber de mağfiret isteyiverseydi, elbette Allah tevbeleri hakkıyla kabul edici, çok esirgeyici bulacaklardı» (69).

Sünnete gelince, Hazreti Peygamberin şu hadisi vardır : «İslâm-dan nasibi olan kimse nasipsizler gibi değildir». Bunun anlamı, müslüman ebedi olarak cehennemde kalmaz demektir.

Ehli Sünnet ve Cemaat'ın icmaı da bu şekildedir.

Eğer, Vasıl b. Ata ve Amr b. Ubeyd, devrinin büyüklerinden ve keramet ehlindendi denilirse, buna cevabımız şu olacaktır : Bu iddiayı kabul etmiyor, ortaya saçma fikir ve bid'atler atan, Kitap ve Sünnete karşı gelen, cemaattan ayrılan kimselerde hayr ve keramet görmüyoruz.

3 — Huzeyliyye :

Ebu'l-Huzeyl Muhammed b. il-Huzeyli'l-Allâf'a mensup olanlardır. Allahın, arazlar olmaksızın cisimlerin yaratıcısı olduğunu iddia ederler. Arazların yaratıcısı cisimlerdir; her cisim, renkler, kokular, ıslaklık, kuruluk, sıcaklık, soğukluk gibi, arazını kendisi yaratır.

Cevap :

Görüşümüze göre bu dâva muhal ve saçma sapandır. Çünkü, eğer insanda bir şeyi yaratma kudreti olsa, kendi nefsindeki noksanlar ve illetleri ortadan kaldırırdı. Kendindeki bu eksiklikleri bertaraf etme-

(68) Nisa, 116

(69) Nisa, 64

ye gücü yetmeyene, eşyadan bir şeyi yaratma gücü nasıl izafe edilebilir?

Allah şöyle buyuruyor: «Halbuki sizi de, yapageldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır» (70). Yukarıda zikredilen arazlar, cisimler ve bunların dışındakiler de bu âyetin şümulüne girerler. Böylelikle görüşlerinin batıllığı sabit olur.

4 — Hişamiyye :

Kulların işledikleri fiiller hakkında bir hüküm bulunmadığını iddia edenlerdir. Bunlar, taat ve isyan fiilleri karşılığı vaad ve va'd olma-
dığını söylerler ve Allahın şu sözünden şüpheyne düşerler: «De ki. Ben Peygamberler içinde ilk defa gelmiş biri değilim. Bana ve size ne yapacağını bilmem. Ben, bana vahy olunmakta olunandan başkasına uymuyorum. Ben 'Allahın azabıyla apaçık korkutandan başkası da değilim» (71).

Cevap olarak şöyle deriz :

Kulların fiillerine dair bir hüküm bulunmadığı hakkındaki iddiaları Kitap ve Sünnete aykırıdır.

Allah Kitabında şöyle buyuruyor: «Kim Allaha bir iyilikle, güzellikle gelirse işte ona on katı var» (72) ve «Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır» (73) ve «İyilik ederseniz o iyiliği kendinize etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o kötülüğü yine kendinize etmiş olursunuz» (74).

Sünnete gelince, Hazreti Peygamber: «Dünya bir rüyadan ibaret tir. İçindekiler ettiklerinin karşılığını bulacak, ikaba uğrayacaklardır» demiştir.

Bahis konusu âyeti anlayış şekilleri de yanlışdır. Âyete olduğundan başka türlü mânâ vermişler, te'vilini tağyir etmişlerdir. «Bana ve size ne yapacağını bilmem» sözünden kasıt, Cibril vahy ile gelmezden önce, demektir. O vahyle geldikten sonra bilinmedik şey kalmaz, nitekim âyetin sonu da buna delâlet etmektedir: «Ben bana vahyolunmakta bulunandan başkasına uymuyorum».

Bu âyetin nüzul sebebi de şudur: Hazreti Peygamber ahabının huzursuzluğunun arttığı bir sırada bir rüya gördü. Rüyasında, hurmalıklı, ağaçlıklı bir yere hicret ediyordu. Bunu ahabına anlattı ve onları

- (70) Saffât, 96
(71) Ahkâf, 9
(72) En'am, 160
(73) Nisa, 123
(74) İsra, 7

müjdeledi; bunu müşriklerin ezalarından kurtuluşun yakınlığı ile yorumladı. Sahabiler biraz durdular ve sordular: Ya Resulellah, gördüğün yere ne zaman hicret edeceksin? O sustu ve Allah da bu âyeti inzal buyurdu: «De ki. Ben Peygamberler içinde ilk defa gelmiş biri değilim. Bana ve size ne yapacağını bilmem» (75). Bu, şu demektir: «Bana gösterilen yere gidecek miyim, gitmeyecek miyim, bilmiyorum». Sonra şöyle söyledi: «Bana rüyamda gösterilen şeye ancak bana vahye dildiğinde ittiba ederim».

Bu taifeye Hişamiyye denmesinin sebebi Hişam b. Ömer b. il-Hişam'a uymalarındandır. Bu Hişam, cennet ve cehennem henüz yaratılmamış olduğu iddiasında idi. Kendisine Allahın «Bunun üzerine Şeytan onları oradan kaydırıp içinde bulunduklarından çıkarıvermiştir» (76) sözüyle işaret ettiği, Adem'i çıkardığı, cennet ne idi? diye sorulduğunda, şöyle cevap vermişti: «Adem, dünyadaki bostanlardan birinde mahbustu». Bu sözünde fesat olduğu ortaya çıkmaktadır, nitekim Allah «O ateş kâfirler için hazırlanmıştır» (77) ve «... takva sahipleri için hazırlanmış olan cennete -ki eni göklerle yer kârardır- koşusun» (78) sözleriyle, cennet ve cehennemden mazi sigasıyla haber vermiştir.

Sahih bir hadiste şöyle denilmektedir: «Allah cenneti yarattığı zaman ona, «konuş» dedi. O da üç defa 'müminler felah buldu' dedi. Sonra dördüncü defa 'konuş' dedi, o zaman cennet 'Ben bütün bahâller, mürailere haramım' dedi».

Böylece Hişamiyye'nin dâvasının bätül olduğu ortaya çıkıyor. Her şeyin doğrusunu en iyi Allah bilir.

5 — Kasıtiyye :

Haram'ın rızık olmadığını, rızık'ın helâl ve memluk olduğunu; kullun mesaisinin onda dokuzunu dünya, onda birini de ibadete hasretmesi gerektiğini iddia edenlerdir.

Cevap :

Haram rızık değil, memluk olan şeydir, diyorlar. Bu yanlıştır, çünkü bunu kabul etmek Allahın rızık kazanılması konusundaki sözüne aykırı olur: «Yerde yürüyen hiçbir canlı hariç olmamak üzere hepsinin

- (75) Ahkâf, 9
(76) Bakara, 35
(77) Bakara, 24
(78) Al-i İmran, 133

rızkı Allahın üstünedir» (79); çünkü yeryüzünde yürüyen her canlının mülkü olduğu tasavvur edilemez.

Ehli Sünnet ve Cemaata göre rızık, canlıların, haram veya helâl olarak gıdalandıkları şeydir. Rızıklar kullar içindir. Allah istediğine helâl, istediğine de haram olarak rızık verir. Bunların hepsi de O'nun adalet ve hikmeti icabıdır.

Biliniz ki, kula vacip olan, helali elde etmek için çalışmak ve haramdan kaçınmaktır. Haram olanı seçmek hususunda ihtiyarını kötüye kullanırsa ikaba müstehak olur.

6 — İvaziyye :

Allahın, daha önce taatte bulunmamış veya meşakkat çekmemiş birini cennete sokması caiz değildir, diyenlerdir. Bunlara göre, doğum esnasında ölen çocuk, ölümünün şiddetli olmasına ve hakkı bilememesine taviz olmak üzere cennete girer. Cennet ve cehennem henüz yaratılmamışlardır, ancak kıyamet günü yaratılacaktır.

Bunlar şefaât ve mizan'ı inkâr ederler. İddialarına göre, şefaât bir tarafa meyletmektir, halbuki orada meyl tasavvur edilemez. Mîzan'a gelince, bunun için meçhul olanın beyanı ve bilgi mikdarına ihtiyaç vardır. Halbuki Allah indinde kulların amelleri malûmdur; Ondan hiçbir şey gizli değildir, binaenaleyh Allah mîzan'a muhtaç değildir.

Cevap :

Daha önce taatta bulunmamış olanı Allah cennete sokmaz, sözleri saçmadır. Çünkü Allah kullarını, kendi fazl ve rahmeti eseri cennete sokar. Nitekim Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: «Hiçbiriniz ilminizle felaha eremezsiniz», sahabiler sordular: «sen de dahil mi ya Resulellah?» ve cevap verdi: «Ben bile. Biliniz ki, eğer Allah beni rahmetine garkederse (felaha erebilirim)». Şurası bilinmelidir ki Allah onun taatini rahmetinin sebebi ve masiyetini gazabının sebebi kılar.

Allah şöyle buyuruyor: «Şüphe yok ki iyi hareket edenlere Allahın rahmeti çok yakındır» (80) ve «Kim de Allaha ve peygamberine isyan eder, (Allahın) sınırlarını çiğneyip geçerse onu da içinde daim kalıcı olarak ateşe koyar. Onun için hor ve hakîr edici bir azab vardır» (81) ve «Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır» (82).

Şefaât ve mizan'ı inkârları da Kitap ve Sünnet'e aykırıdır. Çünkü

- (79) Hud, 6
(80) A'raf, 56
(81) Nisa, 14
(82) Nisa, 123

Allah şöyle buyuruyor: «Ümid edebilirsin, rabbın seni bir makamı mahmud'a gönderecektir» (83). Müfessirler bunu «şefaât makamı» olarak açıklamışlardır. Allah cehennem ehlinde haber vererek: «Artık bizim için ne şefaât (çılardan bir kimse) ne de candan bir dost yok» (84) ve «Onun izni olmadıkça nezdinde şefaât edebilecek kim imiş» (85) diyor. Bu da izinden sonra şefaât edenlerin bulunacağına delalet eder.

Sünnete gelince, Hazreti Peygamber şöyle söylemiştir: «Benim şefaâtım, ümmetimden kebire işleyenler içindir».

Mîzan'ın var ve hak olduğuna delil de Allahın şu sözüdür: «Biz kıyamet gününe mahsus adalet mîzanları koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğramayacaktır» (86) ve «Artık kimin sevap tartıları ağır gelirse işte korktuklarından emin, umduklarına nail olanlardır. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte kendilerine yazık edenler bunlardır» (87) ve «İşte o gün kimin tartıları ağır geldiyse, artık o, hoşnud olacağı bir yaşayışta, amma kimin de tartıları hafif geldiyse artık onun anası Haviye (uçurum) dir» (88). Sabit oluyor ki Mîzan haktır, bir mahalde olmaksızın vardır.

Cennet ve Cehennem henüz yaratılmamıştır, görüşlerine cevabımız, Hişamîyye'den bahsederken geçmişti.

Eğer, amel bâki kalmayan bir arazdır, amellerin ağırlığı nasıl tasavvur edilebilir denirse, şu cevabı veririz: İçine amellerin yazılmış olduğu kitapların tartılması veya arazların cevherlerin üzerine getirilip onların tartılması mümkündür. Zira arazların iadesi, bize göre, caizdir. Bu hususu bildiren hadisler olduğu için biz buna inanırız. Eğer akla uymayan bir husus olursa ona sadece inanır, keyfiyeti ile meşgul olmayız «bunların keyfiyeti bize ayan olduğunda, gördüğümüzde yakine erişiriz» deriz. Allah en iyi bilendir.

Bunlara İvaziyye denmesi cenneti taatin, cehennemi de masiyetin ivazı saymalarındandır. Bu, yukarıda bahsettiğimiz hadîse göre bâtıldır. Nitekim bir rivayete göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: «Düşürülmüş olan çocuk cennetin kapısında kalır ve ebeveynim, ebeveynim der». Keza bir rivayette de: «Cennet ehli istikrar bulduğunda boş bazı yerler kalır, orada oturan kimse yoktur. Allah bazı yaratıklar ya-

- (83) İsra, 79
(84) Şuara, 100 — 101
(85) Bakara, 255
(86) Enbiya, 47
(87) Müminun, 102 — 103
(88) Karia, 6 — 9

ratır ve oraları onlara verir. Bunlar müminler için cennetin nimetlerindendir» denilmektedir.

Söylediklerimizle İvaziyye'nin görüşlerinin yanlışlığı ortaya çıkar.

Selefiyye, bu «yaratıklar» konusunda ihtilâfa düşmüştü. Bazıları, Allah cennette komşu yaratarak fazl ve rahmeti ile onlara cennet ikram eder, derken bazıları da, bu yaratmanın Adem oğlundan çıkan fakat rahimlerde kalarak kemale gelemeyen veya düşen nutfe olabileceği ihtimalini ileri sürerler, ki bu muhal olmadığı gibi Ehli Sünnet ve Cemaat indinde de caizdir. Tevfik Allaha mahsustur.

7 — Seneviyye veya Şerikiyye :

Tıpkı Mecusîlerin Hayr'ı Yazdan ve Şerr'i Ehrimen'e izafeleri gibi, Allah şerri ne yaratmıştır, ne de şerr Allahın takdirindendir, Hayr'ın yaratıcısı Lahut, Şerr'in yaratıcısı Lâhî'dir, diyenlerdir. İddialarına göre hayr Allahtan, şerr ise kendimizdendir. Nitekim şu âyette Allah da böyle söylemektedir : «Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her fenalık da kendindendir» (89).

Cevap :

Allah şerr'in yaratıcısı değildir sözleri Allahın Kitabına aykırıdır. Çünkü Allah : «Allah sizi ve yaptıklarınızı yaratmıştır» (90) ve «Sizi gökten ve yerden Allahtan başka bir yaratan mı rızıklandırır? (91) buyurmaktadır. Bunlar, Allahın hem hayrın ve hem de şerrin yaratıcısı olduğuna delâlet eder ve görüşlerinin yanlışlığı ortaya çıkar. Delil olarak sarıldıkları âyete gelince, o da onlara hak vermez. Çünkü âyet te zikredilen «iyilik» ten murad Bedr savaşındaki zafer ve ganimet; sey-yieden muraddabirinci gün katledilenlerle, hezimete uğrayanlardır. Tefsir sahipleri bunu böylece nakletmişlerdir. Bu iki kelime Seneviyye'nin tevehhüm ettiği gibi taat ve masiyet anlamına gelmemektedir. Bunun delili de şudur : Araplar bu lafzı, onların zikrettikleri gibi kullanmazlar. «Taata işledim» mânâsına «bana iyilik geldi» demezler, «ben iyilik işledim» derler.

Böylece nakl ve istimal bakımından âyeti anlayış şekilleri bâtıldır.

Bir rivayete göre Gaylanu'l-Kaderî, İmam A'zam Ebû Hanîfe'ye sordu :

- (89) Nisa, 79
(90) Saffat, 96
(91) Fâtır, 3

İmam A'zam şu cevabı verdi :

— Evet, bu caizdir. Görmüyor musun, Allah, Âdeme bir ağacın meyvesini yemeyi yasak etti, sonra ondan yemesini irade etti, o da yedi. Firavun, Ebû Cehil ve Ebû Leheb'e iman etmelerini emretti, fakat onların iman etmelerini irade etmedi, onlar da iman etmediler. Eğer Allah onların iman etmelerini irade etmiş olsaydı şüphesiz ederlerdi ve imandan imtinaları takdir edilmiş olmazdı. Nitekim Allah şöyle buyuruyor : «Rabbın dileseydi yeryüzünde kim varsa hepsi, topyekûn, elbette iman ederdi» (92).

— Allahın bir şeyi nehyedip sonra o şeyin olmasını irade etmesi veya bir şeyi emredip sonra bu şeyin yapılmamasını irade etmesi caiz midir?

Cafer b. Muhammed'i -Sadık'tan kâfir'in küfrü, âsinin masiyeti, Allahın iradesi ve meşiyeti ile midir, değil midir? diye sordular. Şu cevabı verdi :

«Eğer zorla isyan ettirilmişse, yani, şayet masiyeti iradesi ile değilse onun makhur olması gerekir. Bu ise Allahın sıfatlarına aykırıdır.»

Emirul'-Müminin Ali b. Ebî Talib'e soruldu ve şöyle denildi : Allah kuluna masiyet takdir edip sonra ona ikab ediyor, bu nasıl olur?

— «Kader derin bir denizdir, ona dalmayın» dedi. Sonra ikinci defa soruldu :

— «Kader karanlık bir yoldur, o yolda yürümeyin» dedi. Üçüncü defa sorulduğunda :

— «Kader Allahın sırrıdır. Onunla uğraşmayın. Ona hesap sorulmaz, istediğini yapar, ancak insanlara yaptıklarının hesabı sorulur» dedi.

Bu taifeye Seneviyye denmesinin sebebi Mecusîler gibi iki Sani'in varlığını ileri sürmeleridir. Bunlara, halk ve icadda İblis'e ortaklık tanınmalarından dolayı Şerikiyye de denilir. Tevfik Allahtandır.

8 — Behaşimiyye :

Mutezile reisi Ebû Haşim b. Ali el-Cübbâfî'ye mensup olanlardır. Bunların iddialarına göre, bir insan kebîre işler, sonra buna tevbe eder, bu tevbenin üzerine bir küçük günah işlerse, kebîre için yaptığı tevbe sahih olmaz. Keza, kebîre işleyemeyecek hale geldiğinde tevbe ederse, tıpkı ye's halindeki kâfirin imanının sahih olmadığı gibi, tevbesi sahih olmaz. Küfrün imanı izale edişi gibi, masiyet de taatı izale eder. Allahın ilmi sıfatlarından değildir.

- (92) Yunus, 99

Bunlar, ahirette Allahın görüleceğini inkâr ederler. İddialarına göre müminin işlediği günahın mağfireti yoktur; çünkü o Allahın emrinin mahabbet da'vasıyla halikıdır, tevbesi kabul olunmaz.

Kur'an-ın mahluk olduğunu söylerler.

Cevap : Kebîreye tevbeden sonra günah işleyen kimsenin tevbesi sahih değildir görüşleri Kitabullah'a ve Resulullahın Sünnetine aykırıdır.

Allah şöyle diyor : «Şüphesiz ki Allah, kendine eş tanınmasını bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar» (93) ve «Kullarının tevbesini kabul etmekte, kötü hareketlerini (tevbede) bağışlamakta, ne işlerseniz bilmekte olan O'dur» (94).

Sünnete gelince, Hazreti Peygamber : «Allah yalan söylemeyen kulunun tevbesini kabul eder» buyuruyor.

Said b. il-Müseyyib, Allahın bu kavlinin anlamı hakkında şöyle söylemiştir : «Allah kendisine dehalet eden, günah işleyip tevbe etse, yine işlese yine etse, yine işlese yine etse, kimseye mağfiret eder». Bu acze düşen insanın tevbesinin kabul edilmeyeceği iddialarına da cevaptır.

Küfrün imanı izalesi gibi, masiyet de taatı izale eder, diyorlar; bu böyle değildir. Allahın şu sözü, küfrün masiyete kıyas edilemeyeceğinin delilidir : «Öyle ya, biz müslümanları o günahkârlar gibi yaparmıyız hiç? Size ne oluyor? Nasıl böyle hükmedebiliyor sunuz? (95). Bu, «müslümanları o günahkârlar gibi yapmayız» demektir. Masiyet işleyen kimse de müslümandır. Vasiliyye'den bahsederken dediğimiz gibi, İslâmdan çıkmış değildir. Zira küfr, şeriâtın hududundan çıkmaktır, halbuki masiyet bu hududlar içindedir. Bu mesele, küfr ve şirk'in affı meselesine dayanır, af caiz midir, değil midir?

Bize göre, Allahın şu sözünün delâletiyle caiz değildir : «Şüphesiz ki Allah kendine eş tanınmasını bağışlamaz» (96). Bazılarına göre ise caizdir. Keza bunlar müminin cehennemde, kâfirin de cennette ebedî kalmasını caiz görürler, ki bu apaçık fesattır, zira hikmete aykırıdır. Hikmetin iyi kimse ile kötüsü arasında fark gözetmesi iktiza eder. Eğer kâfirin cennette ebedî kalacağını kabul edersek fark ortadan kalkar ve bu da hikmete muhalif olur.

Allahın ilminin sıfatlarından olmadığı görüşlerine gelince, bu kitabın birinci kısmında Allahın İlminin O'nun ne aynı, ne gayrı ve ne de

(93) Nisa, 48

(94) Şura, 25

(95) Kalem, 35 — 36

(96) Nisa, 48

ba'zı olduğunu, ancak ilminin Zâtının verasında bir mânâ olup Zat ile kaim bulunduğunu dolayısıyla de ezeli sıfatlarından olduğunu söylemiştik.

Allahın ahirette görülmesini inkârları da, Kaderiyye'yi anlatırken zikrettiğimiz gibi, Kitab ve Sünnete aykırıdır.

Müminin günahına mağfiret olunmaz, iddiaları da, «Şüphesiz ki Allah kendine eş tanınmasını bağışlamaz. O'ndan başkasını dilediği kimseler için bağışlar» (97) âyeti dolayısıyla bâtıldır.

Kur'an-ın mahlûk olduğu görüşlerine gelince, şöyle deriz: Kur'an Kelamullahtır ve Kelâm O'nun sıfatıdır. Allah de bütün sıfatlarıyla ezeli ve kadîmdir, başlangıç ve sonu yoktur. Bu Ehli Sünnet ve Cemaatın görüşüdür.

Böylece Behaşimiyye'nin fikirlerinin muhal ve saçma olduğu sabit oluyor. Hidayet veren, kebîr ve muteal olan Allah'tır.

9 — Ravendiyye :

İşlenmesinden evvel nesh'in caiz olmadığını iddia edenlerdir. «İşlenmesinden önce nesh, boşu boşuna yapılmış bir iş (bida) olur, bu ise Allah için tecviz edilemez» derler.

Abdulcebbar er-Razi ise neshin fiilden evvel olmasını caiz görür, fakat fiilin temekkününden önce olmasını tecviz etmez.

Cevap :

Bu görüşleri Ehli Sünnet ve Cemaat'ın görüşüne göre yanlıştır. Çünkü fiilden önce nesh, Halilullah İbrahim Peygamber'de olduğu gibi caizdir. Nitekim Allah ona oğlunu kurban etmesini emretmiş, sonra da kurban etmesinden önce bu emrini geri almış, oğul kurban etmeyi neshetmiştir.

Keza fiilin temekkününden önce de nesh caizdir. Nitekim Allah mirac gecesi elli vakit namaz emretmiş, sonra kırkbeşini neshetmiş, geriye beş vakit kalmıştır. Aynı şekilde yılda altı ay oruç emretmiş, sonra beş ayını neshetmiş, geriye bir ay oruç farz kalmıştır. Bunlar fiil ve temekkünden önce neshdir. Böylece Ravendiyye'nin görüşünün bâtıl olduğu ortaya çıkar.

Bu taifeye Ravendiyye denmesi Abbasu'r-Ravendî adlı bir adama mensubiyetlerindendir.

(97) Nisa, 48

10 — Hayyatiyye :

Ma'dum'un cisim olmadığını iddia edenlerdir. Bazıları «cisim de cevher de değildir, ancak şeydir» derler. Bazılarına göre ma'dum, vücuddan sonra olan, yani şey'dir ve vücuda gelmemiş olan şey olamaz.

Cevap :

Ehli Sünnet ve Cemaata göre ma'dum bilinir, şey, cisim ve cevher değildir. Çünkü şey ile şey olmayan arasındaki fark sabittir. Eğer, ma'dum şeydir dersek, ma'dum ile mevcut arasındaki fark ortadan kalkar, bu ise muhaldir.

Bu taifeye, Ebû'l-Haseni'l-Hayyat'a uymalarından ötürü Hayyatiyye denir.

11 — Nakisiyye :

Bu taifenin iddiasına göre, bir insanla ahid yapan kimse, bu ahidini yerine getirirse iyidir, fakat ahde vefa göstermezse bir şey gerekmez, bundan ötürü ceza görmez ve bu günah da değildir. Bunu, büyük abdest yapan kimsenin, taş ile istincayı müteakip su bulmasına benzetirler : Su ile yıkaması iyidir, yıkanmazsa bir cezası yoktur.

Cevap :

Dâvaları Kitabullah'a muhalif olduğundan bunlara uyulamaz. Zira Allah şu âyetiyle vefayı emreder : «Ey iman edenler, bağlandığınız ahidleri yerine getirin» (98) ve «Karşılıklı muahede yaptığınız vakit Allahın ahidini yerine getirin. Sapasağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın» (99) ve «Bir ahdi de yerine getirin. Çünkü ahid (den cayanlar) sorumludur» (100).

Allah, insanın vefa ve ahidlerinden dolayı sorguya çekileceğini haber veriyor. Mes'ul olunan bir şeye riayet ise vaciptir, vacibin terki günah ve ukubeti muciptir.

Böylece Nakisiyye'nin görüşünün batıllığı ortaya çıkar.

12 — Nazzamiyye :

Allaha şey'dir veya şey değildir demek caiz değildir iddiasında olanlardır. Keza Allahın sıfatlarını da ne isbat ve ne de nefy ederler. Bunlar İbrahim b. Seyyar'a uyarlar.

(98) Maide, 1

(99) Nahl, 1

(100) İsra, 34

Cevap olarak şöyle deriz : Ehli Sünnet ve Cemaata göre bu şekilde inanan kimse kâfirdir. Muattıla zümresindendir. Böyle söyleyen Allahın Kitabını inkâr etmiş olur ve Kur'an-ı inkâr ise icmaen küfürdür.

Allah şöyle buyurmuştur : «De ki, şahit olmak bakımından hangi şey daha büyük? de ki, benimle sizin aranızda hak peygamber olduğuma Allah hakkıyla şahittir» (101). O'nun sözündeki «şey» lafzını inkâr eden Allaha iftira etmiş olur. Biz, O'na şey değildir demenin caiz olmadığı hususunda ittifak etmiş bulunuyoruz. Bu caiz olmadığına göre Onun şey olduğu tahakkuk eder. O eşya gibi olmayan şeydir, deriz. Bu da Ehli Sünnetin mezhebidir. Tevfik Allaha mahsustur.

Böylece Kaderiyye'nin görüşleri tamamlanmış oluyor. Allah bizleri bidat ve hevadan korusun ve rahmetiyle sünnet ve cemaat ehli arasında kalmamızı nasip buyursun.

(101) En'am, 19

CEBRIYYE, GÖRÜŞLERİ VE SINIFLARI

Bunlara Mürcie ve Neccariyye de denilir. İddialarının aslı şudur : Kulun fiili yoktur. O'na fiil izafe etmek, cemadâta izafe, yani, duvar eğildi, nehir akdı, rüzgâr esti demek gibidir.

Bunlar Allaha fevahiş izafe ederler. İddialarına göre, Allah bir kulu masiyeti sebebiyle ikaba uğratırsa, onu kendi fiilinden dolayı cezaları dırmış olur, çünkü kulun fiili yoktur. Sevap için de durum aynıdır.

Cevap olarak deriz ki : Bu taifenin dâvası apaçık fesattır. Çünkü Allah mesubeti de ukubeti de kulların amellerinin karşılığı olarak verir, onlara taat işlemeye çalışıp, masiyet ve seyyiatı işlemekten kaçınmayı emreder. Eğer kulun fiili ve ihtiyarı olmasaydı çalışmakla ve maasiden geri durmakla emrolunmazdı.

«Rabbın ne dilerse yaratır, ne dilerse ihtiyar eder. Onlar için ise Rablerine karşı böyle muhayyerlik yoktur» (102) âyetini alarak, bu, kulun fiili ve ihtiyarı olmadığına delâlet eder denilirse, şöyle cevap veriz: Burada kastedilen nübüvvet ve risalet ihtiyarıdır, taat ve masiyet ihtiyarı değildir. Çünkü âyet kâfirleri red için nazil olmuştur. Nitekim onlar, «on iki bin deveesi olan el - Velîd b. il - Mugîre niçin bize risaletle gönderilmedi» diyorlardı. Allah, «bu Kur'an memleketin ileri gelen bir adamına nazil olsaydı» sözleri dolayısıyla onları reddetmektedir. Şöyle buyuruyor : «Rabbının rahmetini onlar mı paylaşıyorlar?» (103). Bu, onlara nübüvvet kısmeti ve risalet ihtiyarı yoktur demektir. Onların, resullerin gönderilmesinde seçme güçleri yoktur. Ancak Allah istediğini halkeder ve istediğini peygamber seçmekte serbesttir.

Ehli Sünnet ve Cemaat mezhebine göre, kulun hakikî fiili ve sahih ihtiyarı vardır. Bu sebeple ukubet ve mesubete müstehaktır. Fiil ve ihtiyarı Allahın mahlukudur, O'nun meşîyyet ve iradesinden hariç değildir.

Fiil iki fâil arasında nasıl oluyor? denilebilir. Buna cevaben deriz ki: Ehli Sünnet ve Cemaata göre fiil hasıl olur ve bu fiil, iki muhtelif vecih ile iki faile izafe edilir. Kulun fiili, kışb cihetinden kendine, icad ve yaratma cihetinden de Allaha izafe edilir. Tefvik Allahtandır.

(102) Kasas, 68

(103) Zuhuruf, 32

Rivayete göre Hüseyin b. Ali, Hasanul-Basri'ye şöyle yazmıştır : Allahın kaza ve kaderine, hayr ve şerrin O'ndan olduğuna inanmayan kâfirdir. Günahını Allaha yükleyen fâcirdir. Kul Allaha zorla itaat ve isyan etmez, zira O mülkünün Meliki, insanların kadir oldukları şeylerin en Kadiridir. Eğer insanlar taatte bulunurlarsa onlarla, yaptıkları arasına girilmez. Şayet masiyet işlerlerse yaptıklarını kendisi işlemiştir. İşlemediği zaman Allah onları buna cebretmez; eğer Allah yaratıklarını taata zorlarsa onlardan sevap; ve masiyete zorlarsa azab sâkıt olmaz. Eğer onları başıboş bırakmış olsaydı kudret sahibi olmamış olurdu ki buna dair bir delilleri yoktur.

VI. BÖLÜM

Bu asıldan hareketle on iki fırkaya bölündüler : Muztariyye, Acziyye, Mefrugiyye, Neccariyye, Mennaiyye, Sabikiyye, Hubbiyye, Havfiyye, Fikriyye, Hasbiyye, Münkiriyye, Keseliyye.

1 — Muztariyye :

Kulun fiili ve kisbi yoktur, çünkü Allah şöyle buyurmaktadır iddiasında bulunanlardır : «Kullarımın işinden hiçbir şey sana ait değildir» (104), keza bir başka âyette : «Önünde de sonunda da emir Allahındır» (105).

Cevaben, iddialarının yersiz olduğunu söyleriz. Çünkü Allah kula kisb ve bu kisbine bağlı olarak sevap ve ikap vermiştir. Şu sözlerinde olduğu gibi : «İnsanların kendi ellerinin kazandığı ihtiyarlarıyla yaptıkları şeyler yüzünden karada, denizde fesad belirdi ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın» (106).

Keza, yaptığı işten dolayı hırsızın elinin kesilmesini emretmiştir : «Erkek hırsızla kadın hırsızın ellerini kesin» (107) ve şöyle buyurmuştur : «... kötülük edenleri, yaptıklarına mukabil cezalandırması, güzel hareket edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir» (108) Bunlarla sabit oluyor ki, kulun kisb ve ihtiyarı vardır.

2 — Acziyye :

Ondan sâdır olması cihetiyle kulun kisbi bulunduğunu, fakat ondan imtina edemeyeceğini ve kulda bu fiili işlemekten imtinaya salâhiyet olmadığını bunu istemeyerek, bilmeceburiye, yularından çekilen deve gibi, işleyeceğini iddia edenlerdir. Kulun hali bu deve gibidir, yuların dan çekilince yürür; yürümek elinde değildir.

Buna cevabımız, iddialarının apaçık fesat olduğudur. Zira hem Kitaba ve hem de Sünnete aykırıdır.

(104) Ali İmran, 128

(105) Rum, 4

(106) Rum, 41

(107) Maide, 38

(108) Necm, 21

Kitab'ında Allah : «Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz» (109) buyurmaktadır. Bu, kimseye takati dışında olanı yüklemeyiz demektir.

Sünnete gelince : İbn Ömer'den rivayet edildiğine nazaran, Hazreti Peygamber şöyle söylemiştir : «Kıyamet gününde Allah bazı kullarına şöyle hitap edecektir : Ey âdem oğlu. Sana yetecek olanları verdim ve seni cehennemle korkuttum, sana günah işleyebileceğin kadar mehil verdim, fakat cezalandırmakta acele etmedim. Sana takatının üstünde teklifte bulunmadım, niçin emrine karşı geldin?».

Kitap ve Sünnet ile sabit oluyor ki, Allah kullarına, yapabilecekleri şeyleri emretmiş, rahmeti ve fazlı dolayısıyla takatlerini aşan şeyleri yüklememiştir.

Biz biliyoruz ki, altı vakit namaz emretmiş olsaydı, yine gücümüz dahilinde olur, kudretimiz dışında kalmazdı. Keza, zekâtı iki yüzden altı dirhem vermekle emrolunsaydık, bu da gücümüz dışında olmazdı. Bununla beraber böyle emretmemiştir.

Onun kula, takatı olmayacağı şeyi yüklemeyeceğini isbat etmekle, kula emredilenlerin kulun takatı çerçevesi içinde olduğunu isbat etmiş oluruz. Buna takatı yettiğine göre de, onu işlememeye istitaası olmadığı cihetle istemiyerek ve mecburen işler denilemez.

İstitaâ, bize göre, fiile mukarindir. Mutezilenin söylediğinin aksine, fiilden önce değildir. Çünkü fiile tekaddüm eder dersek, vücud bulduğu zamana kadar bâki kalması zaruridir dememiz lâzımdır. Çünkü böyle olmasa, fiilin vücudu istitaasız olmuş olurdu. Beka, arazlardan öncedir kudret arazdır ve bu arazın arazla kaim olmasına götürür, bu ise muhaldir.

3 — Mefrugiyye :

Bunların iddiaları şudur :

Allah kalemi yarattığı zaman, ona kıyamet gününe kadar olacakları yazmasını emretti, o yazdı ve Allah da mahlukatı yarattı, mevcudatı var etti, daha sonra birşey yaratmadı. Kalemın yazmasından sonra daha önce yaratılmış olanlar hergün meydana gelir.

Buna cevaben, görüşleri yanlıştır deriz. Çünkü Allahın Kitabının şu kavline aykırıdır : «O hergün bir işdedir» (110). İş, öldürmek, diriltmek, var etmek, yok etmek, güldürmek, ağlatmaktır. Nitekim şöyle diyor : «Hakikat şu : Güldüren de ağlatan da O'dur. Gerçek Öldüren de diriltten de Odur. Hakikaten meniden rahme döküldüğü zaman er-

(109) Bakara, 286

(110) Rahman, 29

kek ve dişi iki çifti yaratan O'dur» (111) ve «De ki: Ey mülkün sahibi Allah, sen mülkü kime dilerse ona verirsin, mülkü kimden dilerse O'ndan alırsın. Kimi dilerse O'nun kadrini yükseltir, kimi dilerse onu alçaltırsın» (112), men ve ita, ızaz ve izlal da O'nun işidir.

Mefrugiyye, iddiaları itibariyle yahudilere uymaktadır. Yahudilerin zannına göre Allah, bütün şeyleri altı günde yaratmış ve Cumartesi günü boş kalmıştır. Allah, zalimlerin söyledikleri şekildeki istirahatten beridir. Boş kalmak sâbık bir meşgalenin, istirahat da sâbık bir yorgunluğun varlığını gerektirir. Rabbımız ise yorulmaktan münezzihtir. Bu hususta Allah şöyle buyurmaktadır: «And olsun ki biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunan herşeyi altı günde yaratmışızdır. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmamıştır» (113). Bütün olanların Levh-i Mahfuz'da bulunduğu yolundaki umumî söze gelince, bu, kabul edilmesi imkânsız bir görüştür. Bir hadîs'e göre, kıyamet gününe kadar olacaklar orada zahirdir. Allah'ın makduratı sonsuz, Levk ise mahluk ve sonlu'dur. Sonsuzun sonlu'dan çıkması ise tasavvur olunamaz.

4 — Neccariyye :

İbn Muhammed en-Neccar'a tâbi olanlardır. Cismin, bir araya gelmiş (müctermia) arazlar olduğunu, Kur'an-ın yazılırsa cisim okunursa araz olduğunu, müminlerin çocuklarının cennete, müşriklerin çocuklarının cehenneme gideceklerini iddia ederler.

Cevap :

Cisim, bir araya gelmiş arazlardır, sözleri boştur, deriz. Çünkü araz, zâtı ile kaim olamayan, kaim olacak bir mahalle muhtaç olanıdır. Bu mahallin de arazdan başka birşey olması şarttır, zira arazın araz ile kıyamı muhaldir.

Çocuklar hakkındaki hükümlerine gelince; bu da Kitabullah ve İcma Ümmete aykırıdır deriz. Binaenaleyh sahih değildir.

Allah Kitabında : «Biz bir resul gönderinceye kadar (hiçbir kimseye ve kavme) azab ediciler değiliz» (114) buyuruyor. Hangi çocuklara resuller göndermiş, nehy ve emirlerde bulunmuştur? Yine şöyle buyuruyor : «İşte ben size alevlendikçe alevlenen bir ateş haber verdim. Ki ona en bedbaht olandan başkası girmez. Öyle bedbaht ki o,

(111) Necm, 43 — 46

(112) Ali İmran, 26

(113) Kaf, 38

(114) İsra, 15

hakki yalan saymış imandan yüz çevirmiştir.» (115). Çocuğa hakkı yalan saymak, imandan yüz çevirmek nasıl nisbet edilebilir? O daha âkil değildir. İddiaları doğru değildir.

Muhammed b. il-Hasen'den, müşriklerin çocukları hakkında ne düşündüğünü sordular, şöyle dedi : İmam A'zam Ebû Hanîfe çocukların yanında duruyordu. Ben de durdum, dedi ki : Ben şüphesiz biliyorum ki Allah günahsız kişiye asla azap vermez.

Ehli Sünnet ve Cemaat, işlerinde Allahın meşiyetine mütevekkil olurlar. Allah en iyi bilendir.

5 — Mennaiyye :

Şu iddiada bulunanlardır :

Tabiat ve hevese uymadıkça Kur'an-ın emirleriyle amel etmek vacip değildir. Kalplerimiz ve hevamızın bize emrettiği şekilde amel etmemiz gereklidir. Görmüyor musunuz Hazreti Peygamber Vabisa b. Ma'b ed'e ne demiştir : «Elini göğsüne koy ve kalbinden istifta et, bu konuda halk ne derse desin».

Yine iddialarına göre, mümin için nur vardır, eşyayı onunla görür ve ona kalbinin ve sırrının emrettiğini yapması vacipir. Bu taife şöyle der : «Bana nefsim kalbimden, sırrımdan, Rabbimden haber verdi.»

Cevap olarak şöyle deriz : Bu itikad son derece yanlış, küfr ve ilhada meyillidir. Bu görüşleriyle Kitabullahı arkalarına atmışlar, Resulullahın Sünnetinden ve müslümanların icmaından uzaklaşmışlardır. Çünkü Kur'an-a uymak, neshedilmemek şartıyla vaciptir. Onunla amel vacip değildir, sözü peygamberi inkâra götürür. Melahide de bundan başka birşey iddia etmemektedirler.

Kalp ve hevamızın emrettiği şekilde hareket etmemiz vaciptir, görüşlerinin de Kitabullahı aykırı olduğunu söylemeliyiz. Nitekim Allah cennet ehlini tavsif ederken şöyle diyor : «Amma ki Rabbinin makamından korktu, nefsinin heva ve hevesinden alıkoysaydı, işte muhakkak ki o cennet onun varacağı yerin tâ kendisidir» (116). Nehy ise emrin aksidir. Böylece görüşlerinin bâtıllığı sabit olur.

Ma'b ed'in hadîsine sarılmaları da doğru değildir. Zira Hazreti Peygamber, İbn Ma'b ed'e bir hadîse dolayısıyla «elinin göğsüne koy» demiştir. Esasen bu konuda Kitap, Sünnet veya İcma'da bir hüküm yoktur. Eğer nass varid olaydı rey ve kıyasa lüzum kalmazdı. Nass ve icma bulunmazsa işler rey ile yürütülür.

(115) Leyl, 14

(116) Naziat, 40 — 41

Herkes de içtihadla bulunamaz, bunu yapmak için içtihadla ehliyet ve salâhiyet gereklidir. Birisi içtihad eder ve içtihadı da Kitab ve Sünnete uygun olmazsa, bu içtihadla uyulmaz, o sadece şeytanın vesvesesinden ibaret kalır. Görmüyor musunuz Muaz'ı Yemen'e gönderirken Hazreti Peygamber ne demiştir :

- Ya Muaz, ne ile hükümde bulunacaksın?
- Allahın Kitabı ile
- Eğer Allahın Kitabında bulamazsan?
- O'nun Resulünün sünneti ile
- Bulamazsan?
- Reyimle içtihad ederim
- Resulu resulu ile muvaffak kılıp onu razı eden Allaha hamd olsun.

6 — Sabıkiyye :

Şu iddiada bulunanlardır :

İnsanlar iki kısımdır; saadet ehli ve şekavet ehli. Saadet ehline maası zarar, şekavet ehline de taat fayda vermez.

Bunlar Hazreti Peygamberin şu sözüne dayanırlar : «Saîd anasının karnında saîd, şakî de anasının karnında şakîdir».

Cevap :

Görüş ve iddiaları apaçık fesattır, çünkü Kur'an-a karşı geliyor, amelleri faydasız sayıyor, âsî ile mutî arasında fark görmüyorlar.

Allah şöyle buyuruyor : «Yoksa kötülükleri kazananlar, kendilerini, iman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlar gibi mi yapacağız, dirim ve ölümleri bir mi olacak sandılar? Ne fena hükmediyorlar» (117) ve «Kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür» (118) ve «Sonra kötülük edenlerin âkıbeti ateş oldu. Çünkü onlar Allah'ın âyetlerini tekzip etmişlerdi. Onları eğlenceye alıyorlardı» (119) ve «İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yaptı ise onun karşılığını görecektir» (120).

Bu âyetlerle sabit oluyor ki Hazreti Peygamber (bu hadis münasebetiyle) «Öyleyse amelin sebebi ne?» diye soran Ömer'e ne demişti : «Amel ediniz, her şey halkı üzere müyesserdir». Ömer de şöyle demiştir : «Öyleyse bizim için doğru olan, amelde bulunmaktır».

(117) Casiye, 21

(118) Şura, 40

(119) Rum, 10

(120) Zelzele, 7 — 8

7 — Hubbiyye :

Bu taifenin iddiası şudur :

Mahabbet istikrar kesbettiğinde ve kul nefisini kahredip ibadette gayeye ulaştığında ondan emir ve nehy kalkar. Çünkü sevgili, sevgilisinin özüne bakmaz. Görmüyor musunuz Allahu Teala kullarına namazı, orucu ve cenneti teklif etmemiştir, zira sevgili ile sevgilisi arasında teklif yoktur.

Cevap olarak, bu taifenin sözlerinin Kitaba ve akla aykırı olduğunu söyleriz.

Allah Kitabında şöyle buyuruyor : «De ki. Eğer Allahı seviyorsa nız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı örtsün» (121). Allah, mahabbetin delili olarak resulünün emrine uymayı gösteriyor. Kim daha çok seviyorsa Allaha ve resulüne daha çok itaat eder, onun ibadetin müşakkatına tahammülü daha çok ve devamlı olur.

Bu konuda akla müracaat edilirse, şöyle düşünülebilir : Hazreti Peygamber diğer yaratıklar içinde Allah için en kerim olandır ve onun Allaha olan mahabbeti diğerlerinininki ile kıyas kabul etmez. Bununla beraber sair farzlara ilâveten, geceleri kalkarak namaz kılması emredilmiştir. O da ayakları şişinceye kadar kılmıştır. Hazreti Peygamberin (Allah indindeki) rütbesinin yüksekliği ve Allah sevgisinin kemaline rağmen kendisine emr ve teklif edilenleri ihlâl etmemiş, ondan da emir ne kaldırılmış ve ne de tahfif edilmiştir. Bu hususta rivayet edilen Allahu Tealanın Hazreti Davud'a olan şu vahyi de delil teşkil eder : «Ya Davud, gecenin kendisini uykuda bulduğu her kim benim sevgimi iddia ediyorsa o yalancıdır».

Keza bir rivayete göre de Hazreti Lokman, oğluna şöyle demiştir : «Oğlum, Allah sevgisinin alâmeti üçtür. Bunlar, çok namaz kılmak, çok oruç tutmak ve çok sadaka vermektir».

8 — Havfiyye :

Mümin kimseye korku yoktur, çünkü o habîbdir ve habîb habîbini korkutmaz diyenlerdir.

Bunların kavli fasittir, zira Hazreti Peygamber şöyle demiştir : «Ben Allahı sizden iyi bilir ve sizden çok korkarım». Hangi iman Hazreti Peygamberin imanından kuvvetlidir? İddiaları bâtıldır. Sonra Allahın mekrinden emin olup, gufran ve rahmetinden ümitsizliğe düşmek en kötü hasletlerdendir. Müslümanın yeri havf ile reca arasında-

(121) Ali İmran, 31

dır; Allahtan korkup ondan reca isteyecektir, bu ibâdetlerin başıdır. Allah iman, ehlinin sıfatından bahsederken şöyle buyurmaktadır : «Yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümid ile Rablarına dua ederler» (122) ve «Hakikat bunlar hayr işlerinde yarışır, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bizim için derin saygı gösterenlerdi» (123)

9 — Fikriyye :

Bunların iddiaları şudur :

İlim öğrenen ve mütefekkir görünen kimseden amel ve havf kalkar. Bütün insanlara o kimsenin istediklerini yapmak vacip olur; o kimse dünya ehlinin mallarının ortağıdır. Onu herhangi birşeyden mahrum etmek zulümdür. Bizim görüşümüze göre iddiaları apaçık feshettir. Zira ilmin fazileti amel ve korkunun artmasını gerektirir. Allah şöyle buyurmuştur : «Allahdan, kulları içinde, ancak âlimler korkar» (124). Hazreti Peygamber de, «Ben Allahı sizden iyi bilir ve O'ndan sizden çok korkarım» ve «Kim bilir ve amel etmezse Allah yaklaşmaz, uzaklaşır» demiştir.

Böylece sabit oluyor ki ilmin fazileti ameldir, amel, onun faydasının tam olmasını sağlar. Ameli terk Allahtan ve rahmetinden uzaklaşma sebebidir. Amel ve havf, ilim ve tefekkürle kalkmaz.

Âlim kimsenin insanların mallarına ortak olması görüşlerine gelince, bu da küfür ve ibaheye yakındır. Çünkü Allahın haram kıldığı bir şeyi helâl saymak küfürdür. Allah şöyle buyuruyor : «Aranızda birbirinizin mallarını haram sebeplerle yemeyin» (125). Hazreti Peygamber de : «Müslimin malı, tıpkı kanı gibi, haramdır» demiştir.

Bunların iddialarının boş ve bid'at olduğu böylece sabit oluyor.

10 — Hasbiyye :

Bu taifenin iddiası şudur :

Dünya mallarına bütün insanlar ortaktır. Zira Âdem aleyhisselâm bu dünyadan göçtüğünde dünyayı çocuklarına miras bırakmıştır. Bu sebeple bir kimsenin bu dünyaya ait bir şeyi diğerinden sakınması caiz değildir. Zira bu diğer insanın o şeye ortaklığı sabittir. Bir hakkı, o hakkın sahibine tanımamak caiz değildir.

- (122) Secde, 16
(123) Enbiya, 90
(124) Fâtır, 28
(125) Bakara, 188

Cevap :

Bu itikad apaçık fesat olup, küfür ve ilhada denktir. Çünkü peygamberleri ve şariat hükümlerini sarahaten inkâr etmektedir. Fikriyyeden bahsederken zikrettiğimiz âyeti burada da gösterebiliriz : «Aranızda birbirinizin mallarını haram sebeplerle yemeyin» (126). Bunların iddiaları şuna varır : Bir cariyeye sahip olan bir kimse, ona sahip olamayacaktır. Çünkü cariyeye iki ortağın malıdır, bunların hiçbirisi ona yakın olamayacak ve temasta bulunamayacaktır.

Dünya Âdemin çocuklarına miras kalmıştır sözleri de birkaç şekilde iptal edilebilir :

1 — Kur'an-a aykırıdır. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır : «Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır» (127) ve «Şüphesiz ki yer Allah'ındır. O'na kullarından kimi dilerse onu mirasçı yapar» (128).

2 — Bir hadîste varid olduğuna göre : «Peygamberler ne bir dirhem ne bir dinar miras bırakabilirler».

3 — Şayet dünya miras kalmış ise, bu, o zaman mevcut olan çocuklarıdır, daha sonrakilere değil.

Bu maddelerle gösterildiği üzere iddiaları batıldır. Allah her şeyi en iyi bilendir.

11 — Münkiriyye :

Bunlar Allahın isminin yanında mahlukatından hiçbirinin zikre dilemeyeceğini, kurban esnasında Allahtan başkasının isminin zikrinin caiz olmadığını delil göstererek iddia edenlerdir.

Cevap olarak şöyle deriz :

Görüşleri fasittir, zira Allah Peygamberini, onun ismini kendininki yanında zikretmekle mükâfatlandırmıştır. Şöyle buyuruyor : «Senin namını da yükselttik» (129). Bu, kendi zikrimizle bir araya koyduk demektir. Keza tevhid kelimesinde de ismini ismine Peygamberi tâzim için yaklaştırmıştır. «La ilahe illallah» dan sonra «Muhammed Resulullah» gelir.

Keza Allah şöyle buyurur : «Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çok salat (ve tekrim) ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, tam bir teslimiyetle de selâm verin» (130).

- (126) Bakara, 188
(127) Bakara, 284
(128) A'raf, 128
(129) İnşirah, 4
(130) Ahzab, 56

(Ebû) Muhammed -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir : Eğer insanlar âyet ve delillerden gafil olmayıp şüpheli ve bâtil şeylere sapmasalardı böyle bir bab'a lüzum görmezdik; lâkin boş fikirler onları kör ve sağır etmiştir. Allah onları irşad etsin ve hidayet versin. O bize yeter ve ne güzel vekildir.

12 — Keseliyye :

Bunlar şu iddiayı ileri sürerler :

Kulun kisbi vardır fakat bu ona ne fayda ve ne de zarar verir : zira rahat, nimet, ukubet ve şiddet ibadette taksim edilmiştir. Cehd ve taat onu arttırmadığı gibi tembelliği de masiyeti azaltmaz. Taatin sevabı ve isyanın cezası yoktur.

Şöyle derler : Allahu Tealâ bizim taatımıza muhtaç değildir. Bizim masiyetimizden de zarar görmez. O halde taat ve masiyete sevap ve ikabın terettüp edeceğine nasıl kail olabiliriz?

Cevap olarak Allahın Kitabına ve Peygamberin sünnetine aykırı olduğundan iddiaları bâtıldır deriz. Kur'an-a aykırı olan her hüküm merduddur.

Allah şöyle buyuruyor : «Kim iyi amel (ve hareket) de bulunursa (bu) kendi lehine, kim de kötülük ederse, bu da kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulüm-kâr değildir» (131) ve «Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmıştır» (132) ve «kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhine olur. Yararlı iş işleyen kimseler kendileri için rahat bir yer hazırlanmış olurlar» (133).

Sünnete gelince, Enes b. Malik, Hazreti Peygamberin şöyle söylediğini rivayet ediyor : «Kıyamet günü geldiğinde Allah ümmetime şöyle diyecek : Affımla sıratı geçiniz, rahmetimle cennete giriniz, dereceleri de benim fazım ve sizin amellerinizle taksim ediniz».

İbn Mes'ud şöyle diyor : «Kim hayır ekerse gıpta biçer ve kim şer ekerse nedamet biçer».

Böyle olduğuna göre, her amelin bir karşılığı vardır. Âkil o kim sedir ki bir saat dahi tegafül, taat ve ibadette tekasül göstermez. Tevfik Allahtandır.

Burada Cebriyye'nin görüşleri ve sınıfları tamamlanmış oluyor. Allah veliyyül -hidayedir.

(131) Fussilet, 46

(132) Ankebut, 6

(133) Rum, 44

MÜŞEBBIHE VE SINIFLARI

Dâvalarının esası şudur :

Halik'ı mahluk'a benzetirler, Ona, büyüklük ve celaline yaraşmıyacak şeyler izafe ederler. El, ayak, saç, tırnak, kemik, et, ayakta durmak, oturmak, inmek, çıkmak vs. gibi Onun Zâtını mahalli havadis, arşı mekânı, kürsiyi ayaklarını koyduğu yer saymak gibi yakışıksız sözler söylerler.

Cevap olarak fikirlerinin fasit olduğunu söyleriz. Çünkü Allah Ki tabında : «O'nun benzeri yoktur. O İşitendir, Görendir» (134) buyurmakla mislinin ve benzerinin bulunmadığını beyan etmiştir. Müfessirlerin kavline göre, âyetteki «kâf» «sile» dir ve mânâsı «O'nun misli yoktur» dur. Bu âyet bütün Müşebbihe ve Muattile'nin aleyhine delildir. Çünkü âyetin başı «benzetmeyi» nefyeder, sonu da sıfatları ısbat eder ve o ta'tilin nefyidir. Böylece her iki fırkanın iddiası da bâtil olmuş olur.

Onun Zâtı için cisim denilemez. Çünkü O cismin yaratıcısıdır. Bir şeyin yaratıcısı ise o şey olamaz.

Belki şöyle denebilir : «Siz Onun şey olduğunu teslim ediyorsunuz ve O, şey'in yaratıcısıdır. Niçin cism olması caiz değildir? O, cismin de yaratıcısıdır.»

Şu cevabı veririz : Şey deyince mevcut kastedilir, cisimde ise te'lif ve terkip vardır. Anlamıyor musunuz, «La Şey» dese yokluk (adem) kastedilmiş olurdu. «La Cism» dese bundan yokluk mânâsı çıkmazdı. Çünkü cismin nefyi arazın ve cevherin nefyi demek değildir. Netice olarak, Ona şey ıtlakı caizdir, zira O cismin hilafına, mevcuttur. Cism ise mürekkeptir, Allahın sıfatları ise terkipten beridir, Allah bunların üzerinde, yüksek ve büyüktür.

(134) Şura, 11

VIII. BÖLÜM

Bu esastan hareketle on iki fırkaya bölündüler : Müşebbihe, Mücessime, Hululiyye, Haddiyye, Tarikiyye, Kavliyye, Valihiyye, Amriyye, Saibiyye, Sarikiyye, Behşemiyye, Haşeviyye, Kerramiyye.

1 — Müşebbihe :

Bunlar yaratıcı (halik) yaratılana (mahluk) benzetirler ve Ona organlar, yönler nisbet ederler. Onu mahalli havadis sayarlar.

Cevap : Zikrettiğimiz âyet karşısında bunların fikirlerinin yanlışlığını kimse saklayamaz. Çünkü O Yapıcı (sanî') dır, yaptığına (masnû') benzemez. Görmüyor musunuz, bir kuyumcu yüzüğe, bir marangoz kapağa benzer mi? Öyleyse yaratıcının da yaratılana benzetilmesi doğru değildir.

Şöyle diyebilirler : Allahu Teala, Allaha değil de putlara tapılmasının doğru olmadığını beyan ederken, onlara yardım edecek el, ayak, göz, kulakları mı var, demektedir: «Onların yürüyecekleri ayakları mı, yoksa tutacakları elleri mi, yahud görecekları gözleri mi, yoksa işitecekleri kulakları mı var?» (135). Bu âyet, bütün bu şeylerin Allaha izafesinin doğruluğuna delildir.

Şu cevabı veririz :

Kur'an-ı Kerimde bu neviden varid olanları teşbih etmeksizin ve organları tasvire girişmeksizin kabul ve öylece iman ederiz. Onların keyfiyetini araştırmayız. Kur'an-da zikredilmemiş olanları nefyeder ve Rabbi Tealayı bunlardan tenzih ederiz. O kutsaldır ve bunlarla ilgisi yoktur, sıfatları kâmil, Zâtı celîldir.

Bunların delil gösterdikleri âyet putlara ibâdet edip onları ilah edinen kâfirleri reddetmek için nazil olmuştur. Allah şöyle buyuruyor : «Öyleyse Allahı bırakıp da size hiçbir şeye ne faide ne zarar yapamıyacak olan (bu put) lara hala tapacak mısınız?» (136). (Burada anlatılmak istenen fikir şudur) Bazılarının bazılarına faydası vardır, bununla beraber birbirinize tapmazsınız, fayda ve zararı dokunduğu halde birbirinize ibâdet etmeniz doğru olmadığı halde ne faydası ve ne de zararı dokunan şeylere ibadet doğru olabilir mi?

(135) A'raf, 195

(136) Enbiya, 66

2 — Mücessime :

Şu iddiada bulunan taifedir : O, şeylere benzemeyen bir şey'dir. nefslere benzemeyen bir nefstir, âlimlere benzemeyen bir âlimdir dediğimiz gibi, Allah cisimlere benzemeyen bir cisimdir diyebiliriz derler.

Cevap olarak, bu taifenin görüşü fasit ve akidesi kötüdür deriz. Nitekim biraz yukarıda, şey ve cisim arasındaki farkı beyan etmiştik : Şey, var olandır, cisim ise telif ve terkip ifâde eder. Te'lif, iki şeyin ayrıldıktan sonra bir araya getirilmesidir ki hudusun emarelerindendir. Zâtı Bâri'ye uymaz, O bundan berîdir. Allah en iyi bilendir.

3 — Hululiyye :

Her güzel surete Allahın hulul ettiğini iddia edenlerdir. Bunlar, güzel çocuk ve erkeklere meyleder, güzel yüzler ve erkekler arasında eğlenmek ve raksı hulul dolayısıyla tecviz ederler.

Cevap olarak bu taifenin inancının yanlış olduğunu söyleriz. Bunlarla putlara tapanlar aynı mesabededirler. Çünkü bunlar, Allahtan başka herşeyin sonradan yaratılmış (muhtes) olduğu hususunda bize uyuyorlar. Mekân ve yönlerden sıyrılmış olmak ezelden sabittir, eğer yön ve temekkünü Zâtının hâdis olduğunu, ezelden sabit olmadığını düşünerek izafe edersek, Onun mahalli havadis olması gerekir. Bu ise muhaldır. Böylece iddialarının saçmalığı ortaya çıkar.

4 — Haddiyye :

Allahın bir sınırı vardır fakat kendisi sınırlanmış değildir iddia sında olanlardır. Bunlar «arş» ı Allahın durduğu yer sayarlar ve «O çok acıyıcı olan (Allahın emrî hükmü) arş'ı istila etmiştir» (137) âyetini kendi heveslerine göre tefsir ederler.

Cevap :

İddiaları apaçık fesattır. Çünkü, sınırı olanın mutlaka nihayeti olması gerekir, nihayeti olan ise sınırlı olur ve ezeli olması caiz olamaz. Allah ise Zâtı ve sıfatları cihetinden ezelîdir. Onu yönler ve diyarlar istiaab etmez, çünkü Tebareke ve Teala arş'tan öncedir ve ondan münezzehtir; yarattıktan sonra arş'a muhtaç olmaz. Çünkü Onun, arş'ı yarattıktan sonraki ile yaratmazdan önceki sıfatları birbirinin aynıdır. Bu yaratma fiilinden dolayı yeni bir sıfat eklenmemiştir. Allahın Zâtı, hâdiseleri (değişiklik) kabul etmez. O, bundan uzak yüksek ve büyüktür.

(137) Taha, 5

7 — Vâlihiyye :

Şu iddiada bulunan taifedir :

Marifetullah hayretten ibarettir, kimse Allahı gereği gibi bilemez, lâkin o kimse Allahı bilmekten âciz olduğunu bilirse, asıl marifet budur.

Cevap :

Bunların görüşleri yanlıştır. Çünkü Allah kâfirler hakkında şöyle buyurmuştur : «Allahın kadrini ona lââyık olacak bir surette hakkıyla takdir etmediler» (143). Müfessirlere göre bunun mânâsı, Allahı hakkıyla bilmediler 'dir. Âyette, müminin O'nun hakkıyla bilebileceğine delâlet vardır. Böylece mümin ile kâfir arasındaki zıtlık ortaya çıkar ve bu delalet doğrudur. Çünkü kâfir O'nu hakkıyla bilemez, zira O'na ortak ve dostlar izafe etmekte, yani O'nun rububiyetine yakışmayacak isnatlarda bulunmaktadır; hakkıyla bilmiş olsaydı bunları Ondan nef-yeder, O'na birşeyi ortak kılmaz, O'nu takdis eder, büyüklüğünü kabullenir, O'nu evsafu'l-hudûs ile tavsif etmez. Böylece mümin, O'nu hakkıyla bilen kimse olur, kâfir de bunun aksidir. Meleklerin kıyamet günü söyleyecekleri «Ya Rab, sana lââyık olduğun şekilde ibâdet etmedik» sözü de bunların fikirlerine delil olamaz. Burada bahsedilen «lâyık olunan ibadet» O'nun rububiyetine nazaraştır, emrine nazaran değildir. O'nun emrine göre hakkı'l-ibadet yerine getirilebilir, bu tasavvur olunabilir, zira O tebarek ve teala şu sözü ile ibadet ve taat emretmiştir : «O halde Allaha, dinde O'na ihlas edici olarak, ibadet et» (144) ve «Halbuki onlar Allaha, O'nun dininde ihlas ve samimiyet erbabı ve muvahhid olarak ibâdet etmelerinden, namazı dosdoğru kılmalarından, zekâtı vermelerinden başkasıyla emr olunmamışlardı. En doğru din de bu idi» (145).

Bu âyetlere göre gerektiği gibi veya bunun aksi şekilde ibâdetle emredilmiş olmaktan başka ihtimal yoktur. Gerektiğinin aksi şekilde ibadetle emretti denmesi caiz değildir; bu O'ndan menhîdir, böyle bir şeyle memur etmez. Böylece bu kısım taayyün eder.

Diğer bir cevap :

Allah bize, kendisine lââyık olduğu şekilde ibâdetde bulunmamızı emretmiştir. Eğer bu bizim takatimizin üzerinde olsaydı emretmezdi. Zira «Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez» (146). Mamafî şöyle söyleriz : Kul yaptığı taat ve hizmette kendini da-

(143) En'am, 91

(141) Bakara, 8

(144) Zümer, 2

(145) Beyyine, 5

(146) Bakara, 286

ima kusurlu görmelidir. Çünkü en küçük bir nimete dahi hakkıyla şükretmekten dahi acizdir ve Allaha karşı yapılacak bütün taatleri ifâ edemez. Allah en iyi bilendir.

8 — Amriyye :

İleri sürdükleri iddia şudur :

Müminin işlediği measi ve irtikap ettiği günahlardan dolayı ceza görmesi vacip değildir. Çünkü müminin işlediği masiyet yanlışlıkla ve gaflet yüzünden, kazaen olmuş olabilir. Yoksa ondan, Allahın emrinin hilafı sadır olmaz, o zaman kâfir sayılırdı.

Cevap olarak, görüşlerinin yanlış olduğunu söyleriz. Çünkü Allah her suç için bir ikab vacib kılmış, zina, şarap içmek, kazf v.s. için hadler beyan etmiştir. Eğer bunlar kasd ve ihtiyarı ile olmuyorsa hadd niçin icabetsin?

Nitekim Hazreti Peygamber şöyle diyor : «Ümmetim her ikisinden de tiksindiği için hata ve nisyân onlardan kalkmıştır».

9 — Sâibiyye :

«Allah yaratıkları yaratıp başıboş bıraktı, hiç kimseye Allaha imandan başka birşey teklif etmedi, kim O'na inanırsa cennete, kim inkâr ederse cehenneme gider» diyenlerdir. Onlara göre namaz, oruç ve sair taat ve ibâdetlerin hepsi fazladır, farz olmadığı halde yapılan ibâdetlerdir. Bunları Allahın şu kavlinde olduğu gibi, isteyen yapar, isteyen terkeder : «Siz dilediğinizi işleyin» (147).

Cevaben şöyle söyleriz :

Bunların itikadı şer'î hükümleri açıktan açığa kaldırıp, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabit ameli ibtal etmesi dolayısıyla tamamen küfür ve ilhaddır. Kitabullahın bir âyetini dahi inkâr edenin kâfir olacağı hususunda Ehli Sünnet ve Cemaat indinde ihtilâf edilmemiştir. (Bir âyet için böyleyken) tamamen nasıl inkâr edilebilir? Görmüyor musunuz, Ehli Ridde, zekâtı vermekten imtina edince Hazreti Ebû Bekir Sıddîk onlarla mukateleye girişmiştir.

İddialarına delil getirdikleri âyet de onların fikirlerini desteklemez, zira âyetin mânâsında ibahe değil, azarlama ve tevbih vardır. Allah şöyle buyurmaktadır : «Artık dileyen iman etsin, dileyen gâvur olsun» (148).

(147) Fussilet, 40

(148) Kehf, 29

10 — Sarikiyye :

Bunların ileri sürdükleri iddia :

Çaldığı on şeyin birini sadaka olarak veren kimse için, bu onda bir, çalınmış olan on'un kefareti olur. Çünkü Allah'ın buyurduğu gibi, bir hasen sadakanın on katı verilir : «Kim Allaha bir iyilikle, güzellikle gelirse işte ona on kat var. Kim de bir kötülükle gelirse bu, o miktardan fazlasıyla cezalanmaz» (149).

Keza, bir kadınla zina eder, sonra guslederse, bu iğtisal o zinanın kefareti olur, ceza terettüp etmez, dünya ve ahirette muaheze görmez.

Bu taife, taate teşvik için Hazreti Peygambere nisbetle, ortaya uydurma hadisler atmayı tecviz ederler. Bu konuda birçok rivayet zikr ederler. Bununla, insanları ibâdet ve taata rağbet ettireceklerini zannederler.

Cevap olarak deriz ki, bu taifenin görüşü yanlış ve akidesi akidelerin en bozuğudur.

Allah şu kavli ile hırsızın elinin kesilmesine hükmetmiştir : «Erkek hırsızla kadın hırsızın ellerini kesin» (150) ve zina için de hadd ile hükmetmiştir : «Zina eden kadınla, zina eden erkekten her birine yüzer deynek vurun» (151). Eğer onda bir'i tasadduk etmek ve iğtisal bu iki hareketin kefareti olsaydı, niçin «kesmek» ve «hadd» ile hükmedecekti? Görüşleri bâtıldır.

Diğer bir cevap :

Çalınmış malın sahibine iadesi vaciptir. Ondan verilecek sadaka sahih değildir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur : «Meşru olmaya sadaka verilemez» ve «Haram parayı almayı reddetmek, Allah indinde kabul olunmuş yetmiş haccdan efaldır».

Hazreti Peygambere yalan hadis izafesinin cezası ise cehennemdir. Nitekim Hazreti Peygamber : «Kim bilerek bana yalan izafe ederse, cehennemdeki yerine hazır olsun» buyurmuştur. Allah her şeyi en iyi bilendir.

11 — Behşemiyye :

Bunların iddiasına göre, imanın sıhhatının şartı, helâl ve harama imanın marifetidir. Bunların hepsini bilen, haram ve helala ister inansın ister inanmasın, mûmindir. Bunlardan birini bilmeyenin imanı sahih değildir.

(149) En'am, 160

(150) Maide, 38

(151) Nur, 2

Cevap :

İtikadları Ehli Sünnet ve Cemaat indinde fasittir; çünkü, ikrar ve itikad olmaksızın mücerred ilim iman olamaz. Görmüyorlar mı ki, İblis iman hak olduğunu biliyor ve fakat mücerret ilim iman sayılmadığından bu ilmi ona fayda vermiyordu.

Keza yahudiler de biliyorlardı ki «Muhammed Allah'ın Resulüdür», nitekim Allah da bunu belirtmiştir : «Kendilerine Kitap verdiklerimiz onu (o) peygamberi) öz oğulları gibi tanırlar. Öyle iken içlerinden bir grup, kendileri bilip durdukları halde yine de hakkı gizlerler» (152).

Mücerredü'l-ilm ve bunun aksi; müminler biliyorlar ki küfr bâtıldır ve böylece ilim sahipleri kâfir olmuyorlar. Sabit oluyor ki mücerred ilmin küfre ve imana tesiri yoktur.

Şayet imanı bilmeyi onun sıhhati için şart saysaydık, Allahın âleminde bir tane mümin bulunmazdı.

12 — Hâşeviyye :

Bunlara göre şer'i hükümlerde kıyas'ın kullanılması caiz değildir. Çünkü ilk kıyası yapan İblis'tir ve bundan bir hayr ve iyilik bulmamıştır. Kıyas yapan herkesin hali de İblis'in hali gibi olur. Vacip olan hükümlerin vücubu Hazreti Peygamberin kavli iledir. Kıyasın hükümlerde yeri yoktur.

Ömer'in şöyle söylediğini rivayet ederler : Rey ashabı sünnetin düşmanlarıdır. Bu taife, mezkûr görüşlerinin İmam Ahmed b. Muhammed b. Hanbel ve başkalarının mezhebi olduğunu iddia ederler.

Cevap olarak bunların görüşlerinin yanlış olduğunu söyleriz. Zira, Ehli Sünnete mensup âlimlerin hepsi, hakkında nass, sünnet ve icma olmayan hadiselerde Kıyas'ın kullanılmasının cevazı hususunda ittifak etmişlerdir.

Sahabenin rivayetine göre Hazreti Peygamber Muaz'ı Yemen'e gönderirken :

- Ne ile hükmedeksin ya Muaz ?
- Allahın Kitabı ile.
- Eğer onda bulamazsan?
- Resulullahın sünneti ile.
- Eğer onda da bulamazsan?
- Reyimle ihtihad ederim.

Bunun üzerine Hazreti Peygamber : «Resulunun resulunu, resulunun rızasına uygun olarak muvaffak kılan Allaha hamd olsun, demiştir.

(152) Bakara, 146

Görülüyor ki Hazreti Peygamber onun sözünden memnuniyet duymuş, kıyas'ı kullanması cihetinden onu medh etmiştir. Eğer kıyas caiz olmasaydı onu niçin medhedecekti ve o medhe niçin lâyık olacaktı?

İblisin kıyası ise Allah'ın emrini reddetmiş olması hasebiyle kıyas değildir. Esasen bu konumuzun dışında kalır, zira biz kıyasın cevazına Kitapta nass ve sünnet bulunmadıkça kail oluruz. İblis ise nassı bulduğu halde onu reddetmiş, onunla amel etmemiştir. Bu yüzden de hayra ulaşamamıştır. Her şeyi en iyi bilen Allah'tır ve tevfik ondandır.

13 — Kerramiyye :

Tipki Müşebbihe gibi, Allahı yaratıklarına benzeten, O'nun cisimler gibi olmayan bir cisim ve mahallu'l-havadis olduğunu iddia ve O'na inmek, çıkmak, oturmak ve kalkmak nisbet edenlerdir.

Cevap daha önceki fasıllarda geçmiş olduğundan tekrarına lüzum görmüyoruz. Haberlerde varid olan inmek (nüżül) ve mümasilleri için iki yol vardır :

1 — Bunlara olduğu gibi inanıp keyfiyetini araştırmaktan vazgeçmek. Nitekim Selefî Salihden böyle rivayet olunmuştur.

2 — Nüzül O'nun emrine, hikmetine ve rahmetine hamledilebilir. Doğrusunu ancak Allah bilir.

Burada Müşebbihe'nin görüşleri ve sınıflarının anlatılması sona erdi. Allah'tan bizi Sünnet ve Cemaat üzere sabit kılmasını, fazlı ile bizi sapıtıcı şeylerden uzak tutmasını niyaz ederiz.

MUATTLA VE SINIFLARI

Bunlara Cehmiyye, Zenadika Karamita da denilir. Dâvalarının aslı şu iddiaya dayanır :

Allah mevcuddur veya şeydir demek caiz değildir. Zira, şayet O mevcuddur ve O'nun gayrı mevcuddur; veya O şeydir ve O'nun gayrı şeydir, dersek bununla teşbihe gidilir. Keza «Le Şey» ve «La Mevcud» demek de caiz değildir. Aynı şekilde diğer sıfatları üzerinde dururlar, Kıdem'i konusunu ele alırlar ve : «O mahluk veya gayrı mahluktur diyemeyiz» derler. Sırat'ı, Mîzan'ı, amellerin tartılmasını ve şefaati inkâr ederler.

Cevaben dâvalarının yanlış olduğunu söyleriz. Allah kendi nefsinin şey olarak isimlendirmiştir : «De ki, şahid olmak bakımından hangi şey daha büyük? De ki, benimle sizin aranızda Allah hakkıyla şahittir» (153).

Keza, O mevcuddur da... Şayet mevcud olmasaydı ma'dum olurdu; ma'dum olsaydı âlem de ma'dum olurdu. Halbuki Bâri azze ve celle ezelden ebede Vacibu'l - Vücuddur.

Âlem ise caizu'l-vücuddur. O elan mevcuddur, benzeri ve nazirinin bulunması imkânsızdır. Öyleyse deriz ki : O, şeylere benzemeyen bir şeydir. Bu sözümüzle hem teşbih ve hem de ta'tîl'den uzak kalmış oluruz.

VIII. BÖLÜM

Bu asıldan on iki fırka teşekkül etti : Cehmiyye, Mahlukiyye, Lafziyye, Vâkıfıyye, Mureysiyye, Varidiyye, Kabriyye, Vezniyye, Meyliyye, Harkıyye, Fâniyye ve Zenadika.

1 — Cehmiyye :

Cehm b. Safvan et-Tirmizi'nin peşinden gidenlerdir. Cehm'e göre, Allaha «O şeydir ve la şeydir, La Mevcud, Gayrı Mevcuddur demek caiz değildir». Diğer sıfatları için de aynı şey varittir.

Sultana karşı hurucu tecviz eder.

Kulların istitaaya sahip olduklarını reddeder.

İmanın mücerred bir bilgiden ibaret olduğunu söyler.

Cennet ve cehennemın faniliğine kaildir.

Allah gayrı ma'lumdur, yaratıkların ilmi O'nu istiab etmez görüşündedir.

Cevap :

Allah Şeydir ve La Şey'dir meselesinin cevabı daha önceki fasılda verilmişti.

İman mücerred bilgidir iddiasının cevabı da, Müşebbihe'den Behsemiyye anlatılırken zikredilmişti. Keza cennet ve cehennemın fani oldukları ve sultana hurucun hak olduğu iddiasına da cevap verilmişti.

Bunlar, «Beni katiyen göremezsin» (154) âyetine dayanarak Ahirette Allahın görüleceğini inkâr ederler. Buna şu cevabı veririz : «Beni göremezsin» den kasıt, bu dünyada göremezsin'dir. Ahirette şu âyetin delaletiyle müminlerin O'nu görecekleri haktır : «Şüphesiz ki onlar o gün Rablerini görmekten katiyen mahrumdurlar» (155). Kâfirler küfrleri sebebiyle O'nu görmekten mahrum olacaklarına göre müminler, imanları dolayısıyla bundan mahrum kalmayacaklardır. Çünkü mümin ile kâfir arasında tam bir tezat vardır.

Allahın şu kavli de buna delildir : «Yüzler (vardır) o gün ter-ü tazedir. Rablerini görecekler» (156).

(154) Araf, 143

(155) Tatfif, 15

(156) Kiyamet, 22 - 23

«O'na gözler erişemez (idrak edemez)» (157) in anlamı nedir öyleyse, derlerse, cevabımız şudur : İdrak, rüyetten ayırdır. İdrak ihtayı gerektirir, ihata ise Allah'tan menfidir. Bu sebeple şöyle deriz : O görülür fakat idrak edilemez. Tevfik Allah'tandır.

2 — Mahlukiyye :

Bunlar, Kelamullah mahluktur, kim gayrı mahluk olduğunu söylese, şirke sapmış olur, zira Allahın onunla ezeli olduğunu söylemektedir. «Hakikat biz O'nu, anlıyasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık» (158) âyeti de mahlukiyyetinin delilidir. Allah onu «ca'l=kılmak» lafzı ile zikretmiştir, bu ise «halk=yaratma» dan ibarettir. Keza, Allahın şu «Rablerinden kendilerine yeni bir (muhtes) ihtar gelmeye dursun, onlar bunu hep ille istihza ederek ve kalpleri oyuna dalarak dinlemişlerdir» (159) ve «Allah, kelamın en güzelini (ahsenu'l-hadis) ahenkdar, katmerli bir kitap halinde indirmiştir» (160) âyetlerinde varid olduğu gibi, «muhtes» ve «hadis» asla «kadim» olamazlar. Kur'an'ın mahluk olduğu da böylece sabit olur, iddiasında bulunanlardır.

Cevap :

Daha önce beyan etmiştik ki Kur'an Allah'ın kelâmıdır ve Kelâm O'nun sıfatıdır; bütün sıfatları da ezeli. Ezeli ise, mahluk, muhtes ve hadis olamaz. Dayandıkları âyeti anlayış şekilleri doğru değildir. Nitekim, «Hakikat biz onu arapça bir Kur'an yaptık» dan kasıt «biz onu mânaları anlaşılın diye arapça beyan ettik» demektir.

«Rablerinden kendilerine yeni bir (muhtes) ihtar gelmeye dursun» âyetindeki muhtes'e gelince, bu, tenzil cihetiyle muhtestir. Allah onlara hatırlatmak ve tavsiyelerde bulunmak için inzal etmiştir.

Böylece görüşleri ve zikrettikleri bâtıl olur.

Ebû Yusuf el-Magazi'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir : «Ebû Hanife ile Kur'an konusunda altı ay münazara ettim, sonunda şu hususta görüşlerimiz birleşti : Kim Kur'an-a mahluktur derse sapıklık içindedir». Başka bir rivayette ise «Kim Kur'an mahluktur derse kâfirdir» denilmektedir ki bu Şafii'nin sözüdür.

Kitabımızın baş taraflarında bu konuda imamların görüşleri geçmişti. Bazıları, (Kur'an-a mahluk diyenler için) kâfir, bazıları zındık ve bazıları da kâfir zındık demektedirler.

(157) En'am, 103

(158) Zuhuruf, 3

(159) Enbiya, 2

(160) Zümer, 23

3 — Lafziyye :

Lafz ve mefuz, kiraat ve makrû aynı şeydir, birdir iddiasında bulunanlardır. Bunlara göre kulun Kur'an okuması kiraatı, Kur'an-ın mahluk olmayışı gibi, mahluk değildir.

Cevap :

Görüşleri yanlıştır, zira kiraat, kâriin sıfatıdır, Kari ise mahluktur; mahlukun sıfatı da mahluk olur. Makrû ise, Kelâmu'l-Bâridir, O'nun Kelâmı ve sıfatları ezeldir, ezeli olan da mahluk olamaz.

Fiil ve mef'ul birdir deyince ibâdet ve ma'bud da birdir demek icabeder. Bu görüşün saçmalığını ise kimse gizleyemez. Tevfik Allahtandır.

4 — Vâkıfiyye :

Şu iddiada bulunan taifedir : «Kur'an-ın mahlukiyeti ve kîdemi hakkında konuşamayız, çünkü deliller mütearızdır, en iyisi kaçınmaktır. Kur'an Allah'ın Kelamıdır der dururuz».

Bu taifenin görüşü yanlıştır. Daha önce, Kur'an-ın mahluk olduğunu söyleyenin ya kâfir, ya zındık ya da sapık olduğunu söylemiştik; Vâkıfiyye'den olan, Kur'an-ın kîdemi meselesini kesin olarak söylemediği için onlardan (Kur'an-ın mahluk olduğunu söyleyenlerden) olur. Zira kîdem ile hudus arasında bunları yerleştirecek üçüncü bir mertebe yoktur.

5 — Mureysiyye :

Bişr b. Gıyas el-Mureysi'ye tâbi olanlardır. Bişr de Kur'an-ın mahluk olduğunu iddia ediyor ve dördü hariç -meşîyyet, ilim, kudret, tahlîk- Allahın sıfatlarını inkâr ediyordu.

Cevap :

Daha önceki fasıllarda gördüğümüz üzere, bu itikad Ehli Sünnet ve Cemaat indinde apaçık fesattır.

Kur'an muhakkak ki Allahın kelamıdır ve kelam O'nun sıfatıdır. Allahu süphanehu ve tealâ bütün sıfatlarıyla kadîm ve ezeldir.

Mişr'in ileri sürdüğü bu görüş Halife Me'mun'u da izlal ederek Kur'an-ın mahlukiyetine meylettirmiştir. Bu kavli kabul etmeyen bir cemaat idam edilmiştir.

Sonra Abdulaziz b. Ebî Ruvvad, Bişr ile bu konuda münazarada bulunmuş, onu mağlup etmiş, Bişr idam edilmiş, Me'mun da fikrinden rücu ile Allaha tevbe etmiştir.

6 — Vâridiyye :

Şu iddiada bulunan taifedir :

Mümin cehenneme girmez, Kur'andaki bütün vâidler kâfirler içindir. Mümin için vâid yoktur. Mümin cehenneme girmekten emindir, zira oraya giren için artık çıkış yoktur.

Cevap :

Görüşleri iki cihetten Allahın Kitabına aykırı olduğu için yanlıştır, deriz.

Allah şöyle buyuruyor : «Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere ille oraya (cehenneme) uğrayacaktır. Bu, Rabbimin uhdesine vacip kıldığı, kaza ettiği bir şeydir. Sonra takvaya erenleri kurtaracağız» (161).

Allah haber veriyor ki, cehenneme ille uğranılacaktır, sonra şirk ve isyandan ittika etmiş olanlar Allahın kurtarmasıyla kurtulacaklardır.

Bu taife ise önce adem-i duhulü iddia ediyor, sonra oradan hurucu inkâr ediyorlar. Âyet ise hem duhula hem de huruca delalet etmektedir. Allah en iyi bilendir.

7 — Kabriyye :

Bunlar kabir azabını, Münkir ve Nekir'in kabirdeki sualini inkâr ederek şöyle derler : İki tane meleğin, yanlarında iki yardımcısıyla dört arşınlık yere sıgmaları nasıl tasavvur olunabilir? Nitekim yırtıcı hayvanların yediği veya ateşin yaktığı veya suda boğulanların cezalandırılması muhaldir.

Cevap :

Bu taifenin akidesi yanlıştır. Kabir azabı ve kabirdeki suale dair varid olmuş haberler vardır ve ümmet bunda müttefiktir.

Allahın «Biz onları iki kerre azaba uğratacağız. Sonra da daha büyük bir azaba döndürülecekler onlar» (162) âyetiyle tekid edilmektedir. İki azabın biri bu dünyada kılıç altında can vermek, diğeri de kabirdeki azabdır. «Daha büyük bir azab» ise cehennem azabıdır, Müfessirler de böylece zikretmişlerdir.

Keza şu âyet de : «(Azabdan biri de) ateştir ki onlar sabah akşam buna arz olunacaklar» (163) buyurulmaktadır. Yani kabirde, sabah akşam ateşe arz olunacaklardır. Böylece kabir azabının lâıyk olanlar için mevcut bulunduğu sabit oluyor. Tevfik Allah'tandır.

(161) Meryem, 71 — 72

(162) Tevbe, 101

(163) Mümin 46

8 — Vezniye :

Şu iddiada bulunan taifedir :

Amellerin mizan ile tartılması (vezn) muhaldir. Allah âlimu'l-gayb ve's-şehade'dir; mizan ise mikdarın bilinmesi ve meçhulun beyanı için konulur. Kulların amelleri ise Allah için gizli ve O mizana muhtaç değildir.

Cevap :

Bu taifenin iddiası yanlıştır. Allahın Kitabını inkâr etmektedirler. Allah, «Biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğramayacaktır» (164) ve «Artık kimlerin terazileri ağır basarsa işte onlar murada erenlerin ta kendileridir. Kimin de tartıları hafif gelirse bunlar da âyetlerimize zulmeder oldukları için kendilerine yazık etmişlerdir» (165) buyurmaktadır. Bu babda bu şekilde varid olmuş âyetler vardır.

Şöyle bir sual sorulabilir : Amellerin vezni nasıl tasavvur olunabilir? Amel arazdır, bâki kalmaz.

Şu cevabı veririz : Kur'an-da varid olanları ve haberleri ikrar vacibdir. O'nun keyfiyeti müşahade ve muayene ile tahakkuk eder. Bazıları, Allah o gün cevheri yaratacak ve arazları bunun üzerine koyacaktır, sonra cevher Allah nasıl isterse öyle tartılacaktır, derler. Bazıları amellerin kaydedildiği siciller tartılacaktır, derler. Doğrusunu ancak Allah bilir.

9 — Meyliyye :

Kıyamet gününde şefaatin olmadığını iddia edenlerdir. Şefaati bir nevi «meyl»dir, kıyamet günü ise meyl olmaz, derler. Allah şöyle diyor : «Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın evladına, bizzat evladın da babasına hiçbir şeyle faide veremeyeceği günden korkun» (166) ve «kişinin kaçacağı gün, biraderinden, anasından, babasından, karısından, oğullarından. O gün bunlardan herkesin kendine yeter bir işi vardır» (167). Öyleyken şefaati olur mu?

Cevap :

İddialarının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü kıyamet günü Enbiya, evliya ve salihinin şefaati olduğu hususunda Kur'an-da âyet-

(164) Enbiya, 47

(165) A'raf, 8 — 9

(166) Lokman, 33

(167) Abese, 34 — 37

ler, sahîh eser ve haberler vardır. Allah, «Ümid edebilirsin, Rabbin seni bir makam-ı mahmuda gönderecektir» (168) buyurmuş ve müfessirler bundan muradın şefaati olduğunu söylemişlerdir.

Diğer bir âyette şöyle diyor : «Bunlar O'nun rızasına ermiş olan dan başkasına şefaati edemezler» (169). Nefy'den istisna ise isbatı gerektirir.

Hazreti Peygamber, «Şefaati ümmetimden kebair işleyenler içindir» buyurmuştur.

Anlattıklarımızla şefaati inkâr edenlerin iddialarının yanlışlığı ortaya çıkmış oluyor.

10 — Harkıyye :

İddiaları şudur :

Kâfirler cehennemde ancak bir defa yanacaklardır. Bu yanıktan sonra cehennemde bulundukları halde ateşi duymayacak, elem hissetmeyeceklerdir. Zira onlarda bu yanıktan sonra hayat kalmayacaktır. Allah, «Kim Rabbine suçlu olarak gelirse hiç şüphesiz ona cehennem var. O orada ölmez de dirilmez de» (170) buyurmaktadır.

Diğer bir delil :

Onların ateşte yanmalarına sebep küfürleridir. Halbuki onlar sadece bir defa kâfir olmuşlar, sonra bu şekilde kalmaya devam etmişlerdir. Cezalarının da hareketlerine uygun olması icabedecek, yani bir defadan fazla yanmayacaklardır.

Cevap :

Allahın Kitabına muhalefetleri dolayısıyla görüşleri yanlıştır. Nitekim Allah şöyle buyuruyor : «Onların derileri piştikçe azabı tatmaları için derilerini yenileyeceğiz» (171) ve «Onların azabı asla hafifletilmez» (172) ve «Artık azabı tadınız, biz sizin azabınıza ancak azab katarız» (173).

Bu âyetler azab'ın cehennem ehli için kesintisiz olduğuna delildir. «Oraya giren ne ölür ne de yaşar» âyetine sarılışlarına gelince, şöyle deriz: Bundan murad ukubet ve azabın devamlı ve bâki oluşudur. Öl

(168) İsra, 79

(169) Enbiya, 28

(170) Taha, 74

(171) Nisa, 55

(172) Bakara, 86, 163 ve Ali İmran, 88

(173) Amme, 30

mezler ki istirahat etsinler ve güzel bir hayat yaşamazlar, ancak ebediyyen Allahın azab ve ukubetinde kalırlar. Nitekim Allah şöyle buyurur: «Onlar ateşten çıkmalarını isterler. Halbuki onlar bundan çıkıcılar değildir. Onlar için kendilerini tutup durduracak (salıvermeyecek) bir azab vardır» (174).

11 — Fâniyye :

İddiaları şudur :

Cennet ve cehennem fanidirler, zira bu ikisinin bâki olduklarını söylersek, Allahın da bâki olduğunu söylediğimizden, isim ve anlamda ortaklığı (şirk) icabettirir. Bu ise caiz değildir, nitekim Allah şöyle buyurmuştur «O'nun hiçbir adası olduğunu bilir misin?» (175), bunun anlamı, O'nun hiçbir adası yoktur demektir.

Hazreti Peygamber de «cehennemin kapıları çarpar» buyurmuştur. Yani müddet uzar, zaman geçer de cehennem boş kalırsa kapılarını çarpar. Bu da zeval ve fenaya delildir.

Cevap :

Bu itikad Ehli Sünnete göre sahih değildir; zira cennet ve cehennem fâni değil bâkidirler. Allah : «İçinde ebedî kalıcılar» (176) buyurmuştur. Cennetin nimetlerinden «kesilmeyen, yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında» (177) ve «Takvaya erenlere vad edilen cennetin sıfatı şudur : Altından ırmaklar akar onun. Yemişleri ve gölgeleri daimdir» (178) şeklinde bahseder.

Bir hadîste şöyle denilmektedir : «Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme yerleştiği zaman, ölüm güzel bir koç şeklinde cennet ile cehennem arasına getirilir ve şöyle denir : 'ey cennet ehli ebedî kalın, orada ölüm yoktur ve ey cehennem ehli ebedî kalın, orada ölüm yoktur', sonra bu koç kurban edilir».

Böylece sabit oluyor ki cennetle cehennem fâni değildir, bu taife nin dâvası bâtıldır.

«Bu ortaklığı icabettirir» iddiaları da doğru değildir. Cennet ve cehennem, yoklarken sonradan yaratılmışlardır. Bârî ise, Zâtı itibariyle kadîm, ezeli, ebedîdir. Sıfatları lem yezel ve layezal'dir. Allah, «O

(174) Maide, 37,

(175) Meryem, 65

(176) Nisa, 57

(177) Vakıa, 32-33

(178) Ra'd, 35 (

evvel ve ahirdir» (179) buyurmuştur. Binaenaleyh ortaklığın tahakkukuna imkân yoktur.

Şöyle denebilir : Bir kâfir küfründe elli ya da yüz yıl devam edebilir; bunun azab ve ukubeti ise ebedî oluyor, bu nasıl olur?

Şöyle cevap veririz Bu kâfir ebediyyen yaşasaydı bile küfründe sabit kalacaktı. Şu âyet bu hususa delâlet eder: «Geri dönseler bile yine vaz geçirilmek istendikleri şeylere döneceklerdir» (180). Mümin de şayet ebedî olarak yaşasaydı ebedî olarak iman üzere kalırdı. Bu sebeple her birine itikadı üzere muamele tatbik edilir.

Şöyle denebilir : Şahidde kâdî'nin ilmi ile, keza gaip te hükmetmesi caiz değildir.

Şu cevabı veririz : Böyle bir kıyas bâtıldır. Şahidde kâdî'nin ilmi, ta'n eden kimsenin ta'nından salim değildir veya zıddı ya da kendisi doğru olmak ihtimali vardır. O'nun hakkında şahidlere itibar ile bu ihtimal ortadan kalkar. Bu mânâ gaip diye anlaşılmamalıdır.

12 — Zenadika :

Allahın sıfatlarından hiçbirinin isbatını tecviz etmeyenlerdir. Şunu iddia ederler : Allahu teala idrak olunamaz. Nitekim Allah «O'na gözler erişemez» (181) buyurmuştur. İdrak edilemeyen sıfat ve haberlerinden bahsetmek ise muhaldır.

Cevap :

İddiaları Allahın Kitabına muhalif olduğu için onları küfre sürüklemektedir. Çünkü Allah kendi nefisini Rububiyyet, Kudret, Hâlıkıyyet, Râzıkıyyet, İrade, İlim v.s. sıfatları ile tavsif etmiştir. Allah şöyle diyor : «O en güzel yaradanı, sizin de evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allahı» (182), ve «Âlemlerin rabbi Allaha hamdolsun» (183) ve «De ki, O sizin üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azab göndermeye veya sizi birbirinize katıp, kiminizden kiminin hıncını tattırmaya kâdirdir» (184) ve «O öyle Allah'tır ki, vücuda getireceği herşeyi hikmeti muktezasınca takdir edendir. Onları var edendir» (185) ve «Allah sizi yaratan, sonra rızkınızı veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi

(179) Hadid, 3

(180) En'am, 28

(181) En'am, 103

(182) Saffat, 126

(183) Fatıha, 2

(184) En'am, 65

(185) Haşr, 24

diriltecek olandır» (186). Bu mânaya gelen daha başka âyetler de vardır.

Zenadika'dan bazıları Sani'i değil fakat onun resuller göndermesi hususunu inkâr ederler. Bu Berahime'nin kavlidir. Onlar ba's ve irsal'i inkâr ile «Muhammed -S.A.- hakîm bir insandı; Kur'an-ı daha önce gelmiş olanların sözlerinden bir araya toplamıştır» derler. Aynı şeyi yahudiler de söylemiş «Muhammed -S.A.- Abdullah b. Selam'dan işitiyor, onu fasihleştirip cemediyor» demişlerdir.

Bu iddia fesadın son mertebesidir. Allah şöyle buyuruyor : «De ki, ey insanlar, şüphesiz ben göklerin ve yerin mülküne malik olan, kendinden başka hiçbir tanrı olmayan, diriltmekte öldürmekte bulunan Allahın size, hepinize gönderdiği Peygamberim» (187).

Sahabiler şöyle söylediler : «O seni hak nebî olarak gönderdi».

Böylece iddiaları tard ve aks yoluyla ibtal edilmiş oluyor. Bunların halleri şöyle oluyor : Bu âyetleri ya tasdik ya tekzib ederler; tasdik ederlerse, Hazreti Peygamber «Allahın size gönderdiği peygamberim» diyor, bu dâvalarını ibtal eder. Tekzib ederlerse, yine iptala uğrarlar, zira «Muhammed hakîm bir insandır» deyip sonra onu tekzib ediyorlar, halbuki yalancı insan hakîm olamaz.

Allah başka bir âyette diyor ki : «İnsanlar tek bir ümmetti. (Kimi iman etmek, kimi küfre sapmak suretiyle ihtilâfa düştüler). Binaenaleyh Allah rahmetinin müjdecileri azabının habercileri olmak üzere onlara peygamberler gönderdi» (188). Tefvik ve ismet Allahtandır.

Heva ve bid'a ehlinin bahsi burada sôna eriyor. Allahtan, kendi yolundan ayrılmış yollara uymaktan bizi esirgemesini diler, Allahtan başka ilah olmadığına, O'nun bir ve şeriksiz, bir ve samed olduğuna, doğurmamış ve doğurulmamış; hiçbir şeyin de O'nun dengi ve benzeri olmadığına şahadet ederiz.

Allahtan niyazımız, bizi Ehli Sünnet ve Cemaat itikadı üzere tesbit buyurması, bid'at ve sapıklıktan fazlı ve rahmetiyle bizi uzak tutmasıdır. Allah bize yeterlidir. O ne güzel vekil, velî ve yardımcıdır.

Seyyidu'l-murselin, hâtemu'n-nebiyyin, Resulu Rabbi'l-âlemin Muhammed efendimize, âline, ashabına Rabbu'l-âlemin devamlı ve bol salat ve selam etsin.

(186) Rum, 40

(187) En'am, 158

(188) Bakara, 213

IX BÖLÜM

KÂFİRLER VE SINIFLARI

Bunlar yirmi sınıftırlar :

1 — Sofistâiyye :

Bunların dini mahsusatın inkârıdır.

2 — Nehdiyye :

Yerler, gökler ve bunların dışında ne varsa, âlemin kadîm olduğunu söylerler.

3 — Ashabu'l-Heyûla :

Her şey için kadîm bir Heyûla yani asl bulunduğunu iddia ederler.

4 — Ashabu't-Tabai :

Dört unsurun -ateş su, hava, toprak- kadîm olduğunu iddia ile, bunun yanında dört kadîm tabiat vardır : Hararet, burudet, rutubet ve yubuset, ve âlemde bulunan herşey bu dörtlerden mürekkeptir derler.

5 — Felasife :

Tabaii inkâr ile âlemin kîdemini ileri sürenlerdir. Bazıları, Sani' mutasavverdir, lâkin kadîm illet, kadîm malulun vücudunu gerektirir derler.

6 — Küffaru'l-Müneccime :

Feleklerin, yıldızların kadîm olduğunu söyleyenlerdir. Bunların iddialarına göre olayların sebepleri yıldızların hareketleridir. Bir kısmı insan başına, bir kısmı meleklerle tapar ve melekler Allahın ona çocuk yapacak kızlarıdır.

7 — Hululiyye :

Allah her güzel yüz ve güzel şekle hulul etmiştir diyenlerdir.

8 — Tenasuhiyye :

İddialarına göre ruhlar bir kalıptan diğerine intikal ederler. Sevap ve ikabı da ikinci kalıpta bulurlar.

9 — Berahime :

Sani'in varlığı ile âlemin sonradan yaratılmış olduğunu kabul, fakat Allahın peygamber göndermesi hususunu reddedenlerdir.

10 — Yunaniyye :

Bunlar da saniin varlığını ve misilsiz olduğunu ikrar ederler lâkin şunu iddia ederler: Sani' felek'i halketmiştir, «felek», hayy, nâtık, semî' ve basîr, âlemi idare edendir.

11 — Sabia :

Sani' mevcuttur derler, fakat O hayy, kadir, semî', basîrdır demeyip, ölü, âciz, cahil, sağır değildir derler. Bunlar üç vakit namazı güneşin tuluunda, zevalinde ve gurubunda olmak üzere farz sayarlar.

12 — Seneviyye :

Bunlarca âlemin iki kadim aslı vardır; biri nur diğeri zulmettir. Nur'dan hayr, ve sürur, zulmetten fitne, gam ve şürûr gelir. Bu iki asıl ayrı ayrı iken imtizac etmişler, bu birleşmeden âlem ortaya çıkmıştır.

13 — Veseniyye :

Putların, âlemin idaresinde Allahın ortakları olduğunu iddia edenlerdir. Bunlardan bazıları «bu putlar bize Allah nezdinde şefaate edecektir» derler.

14 — Mailiyye :

Bunların dinlerine göre arzu ve hevesleri neye meylederse, yabancılar ve akrabalarla cinsî temas, şarap içmek, ölü eti yemek... herşey onlara helâldir. Namaz, oruç veya herhangi bir ibadet kendilerine vacip değildir.

15 — Mansuriyye :

Revafızdandır ve bu itikattadır.

16 — Yehud :

Birçok fırkaya ayrılmışlardır. Ekserisi Musa'dan sonra dokuz peygambere inanır ve Hazreti Muhammedin nübüvvetini inkâr ederler.

17 — İseviyye :

Bunlar onun nübüvvet ve risaletini ikrar fakat beni İsrail olmaksızın yalnız araplara tahsis ederler.

18 — Nasara :

Keza bunlar da çeşitli fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi de Allaha ortak koşarlar.

19 — Mecus :

Bunlara göre âlemin iki yapıcısı vardır. Yezdan ve Ehrimen. İddialarına göre, Yezdan hayr'ın Ehrimen de şerr'in yaratıcısıdır. Bunlar haram kılınanlarla, şarap içmeyi, ölmüş hayvan eti yemeyi tecviz ederler.

20 — Melahide ve Batıniyye :

Bunların aslı Mecus'tur. Halife Memun zamanında hicretten ikiyüz küsür yıl sonra toplanıp «Felasife» ve «Mailiyye» ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed hakkında konuşmuşlar ve şöyle demişlerdir:

«Muhakkak ki Muhammed resul ve nebi değildir. Sahih bir din de ortaya atmamıştır. İlim, hikmet, felsefe, ilm-i nûcum, devlet idaresi ve devirlerinden haberleri olmayan araplar arasında zuhur etmiş bir insandır. Onların bazısını lutf, bazısını müdara, bazısını da kahr ile dinine sokmuştur. Halen giriştiği iş kuvvet kazanmış, şanı yücelmiş, bize, memleketimize ve mallarımıza galebe etmiş, taraftar ve yardımcısı artmış, galebe ve istilalarına mukavemet etmemiz imkânsız hale gelmiştir. O halde, yolumuz şu olacaktır: Beyan ettiğimiz düşmanlığı zahiren reddedip onlara yaklaşacak Muhammed'in dinine girecek, iman edecek, sonra da dinlerini güzel hilelerle ifsad edeceğiz. Kahr ve galebe ile yapamayacağımızı idrak ediyoruz.»

Bu şekilde ittifak ettikten sonra Seneviyye'den bir adamdan yardım istediler. Bu, Abdullah b. Meymun el-Kaddah el-Ehvazî, dininde hazık, elçabukluğunda mahir bir zat idi. Bunlara parası, malı, kafaşı ile yardımda bulundu. Sufiye'nin Mutenemmise tarikatının halleriyle halleniyordu.

Bunun üzerine insanları dinine dâvete başladı. Bir taife de ona uydu. Sonra ortaya çıkınca insanlar onu katletmek istediler; o da Basra'ya kaçtı, Ukeyl köylüleri arasına indi ve şîliğini ilan etti. Bu onun en büyük hilelerinden biriydi Şia'ya girip, onları sahabeye küfr-etmeye teşvik etti. Sahabeye küfür etmeleri ise ilhada giden yolun en kötüsü ve en şerlisidir.

Nitekim Hazreti Peygamber de «Ümmetimin şerirleri ashabıma küfredenlerdir» ve «Ashabımın kötülüklerini zikretmeyiniz, yoksa kalplerinizde ihtilâflar vukua gelir, onların iyiliklerini anın ki kalpleriniz teellûf etsin» demiştir.

Sonra Basra'yı hali üzere bırakıp Bağdad'a, sonra Şam'a geçti, Selemiyeye adı verilen bir karyeye indi, dâvetini orada bir çocuğu olan kadar neşretti. Çocuğu bülüğa erince onu kendi yerine bıraktı ve Irak'a gitmek istedi. Karmat b. el-Eş'as isimli bir zattan bir hayvan kiraladı. Çöle geldikleri zaman Karmat'a «yaptığın hizmet ve sohbet dolayısıyla bana hakkın geçti; sana bir mükâfat vermem ve hakkını kaza etmem gerekir; en evla hukuk ise dünya ve ahiret necatı olan bir dine dâvettir» dedi, ona dinini anlattı ve dâvet etti, o da kabul etti.

Sonra karyesinin halkı da dinini kabul etti. Melahide'den olan Karamita bu Karmat b. el-Eş'as'a mensuptur.

Yine bunlardan olan Batıniyye, şariat ve dinimizin her zahirinin bir batını vardır, bu da başkalarına üstün olanlarca bilinir, derler. İleri sürdükleri her iddianın peşine şunu da ilâve ederler: «Bu öyle bir ilimdir ki ancak masum olan imam anlatabilir.» Böyle hareketlerinin gayesi insanları imam tesmiye ettikleri Alamut Kalesindeki mel'una itaat ettirmektir. Allah fazlı rahmeti ile bizi onların şer ve ezasından korusun.

X. BÖLÜM

Şurası bilinmelidir ki, bunların hepsi bir tek asla irca edilebilecek çeşitli sınıflardır. Bu da, iki sani' olduğunu söyleyen Mecusilerdir. Çünkü bunlar «sani', ruhanî iki asıdır, her ikisi âlemu'l-ulvî ve âlemu's-suflî'yi idare ederler. Bu iki asıldan birine Sabık, diğerine Tâli denir. Sabık, şekil ve cisim, hayy ve kadir olarak Tâli'yi halkeder. Tâlinin halkından sonra birşey halketmez. Tâli de gökleri, yeri ve bu ikisinde olanları yaratır» iddiasındadırlar.

Bazıları el-Aklü'l-Evvel ve el-Aklü's-Sânî'yi, bazıları, Heyûla ve Suret'i- ki bunlar Felasife'dir- ve bazıları da İlet ve Malul'u ortaya atarlar.

XI. BÖLÜM

Zuhur eden ilk ilhad hareketi Karmat b. el-Eş'as'ın Kuhistan'da meydana getirdiğidir. Sonra her memlekete dâiler gönderdi. Irak dâisi Abdan isimli bir adamdı, din ve itikadına dair kitap ve telifatı vardı. İran dâisi Abdan'ın kardeşi Me'mun idi. Rey dâisi Hallac, Cürcan dâisi Ebû Ali Muallim Eş'ar ed-Deylemî, Horasan dâisi Şa'rânî idiler. Bunların hepsi Alamut ve dağlardaki diğer kalelere sığınana kadar dâvetlerini gizli gizli yapıyorlardı. Şimdi işlerini açığa vurdular. Şer ve fesadları arttı, fitneleri müslüman diyarlarda zuhur etti, müslümanlarla suyun suya karışması gibi karıştılar, birçok müslümanın dinini teşviş ettiler, cahil halkın arasına, fıkıh ve fukahayı, sultanları ve ulemayı zemmedip küçük düşürecek meseleler attılar. Kendilerinin de onları zühd ve inzivayı terkettiklerinden dolayı zemmettiklerini açıkladılar. Onlar yalnız zâhir ilimle iştigal ettikleri için bunlar fıkıh, hile, fukahayı muhtellîn diye isimlendirip halkın gözünden düşürmek, sultanların hakaretine uğratmak istediler.

Bu kaideyi ortaya attıktan sonra meselelerini getirdiler ve hedeflerine eriştiler. İleri sürdükleri meselelerin bazıları şunlardır :

1 — Birisi zevcesini üç defa boşar; sonra bu boşanan kadın bir erkek çocuk doğurursa, ilk koçasına helâl olur, ondan başkasına nikâhlanmaya muhtac olmaz; şayet kız çocuk doğurursa helâl olmaz.

2 — Üç defa boşanmış kadın irtidat eder, sonra yeniden İslâma girerse ilk kocası için tereddütsüz helâl olur.

3 — Bir adam zevcesine «seni bir defa boşadım» derse hiçbir şey olmaz.

4 — Bir adam zevcesine veya zevce zevcine «sen kızkardeşimsin» veya «sen biraderimsin» derlerse, birbirlerine yabancı ve dolayısıyla haram olurlar.

5 — Kadın hayızlı olursa zevcinin onu arkadan kullanması helâl olur.

6 — Nefsler her on günde bir yıkanır ve on rekât namaz kılarlar.

7 — Allah yolunda katledilen kimsenin zevcesinin başkası ile evlenmesi caiz değildir, zira şehid diridir.

8 — İki bayram arasında kıyılan nikâh kıyılmamış sayılır.

Bunu ortaya atmaktaki kasıdları doğrudan doğruya Hazreti Peygamber ve Hazreti Aişe'dir. Çünkü ikisinin nikâhı Şevval'de kıyılmıştı.

Bu mülevves adamların bu hayalî ve şeytanî fikirleri ortaya atmaktan maksadları İslâmı zayıflatmak, hükümlerin zahirlerini iptal etmektir. Bu ise İslâmı ta'tile ve nübüvveti inkâra götürür. Bundan dolayı müslümanlar için onlardan sakınmaya, esrarlarını keşfe, hilelerine ittilaya, mantıklarındaki remzleri açıklamaya ve onların dâvet yollarını beyana çalışmak vaciptir. Böylece, kimse onların süslü sözlerine ve korkunç hayallerine kanmaz; dininde, imanında ve yakinen bildiklerinde şüpheyne düşmez. Allahın tevfiği ve korumasıyla bu kolay olur.

Hükümlerin zahirlerine sarılmak, haram ve helali birbirinden ayırmakta İslâm Şeriatinin medarındır. Onların genel olarak kasıtları, zahiri iptal ile yerine batın hükmü koymaktır, böylece resulleri ta'tile varacaklardır. Çünkü resuller ancak zahir ile gelmişlerdir ve insanlar da ancak zahir ile mükelleflerdir. Batın olan işler Allaha bırakılmıştır. İnsanlardan kimsenin onu bilmeye gücü yetmez.

Hazreti Peygamber şöyle diyor : «La İlahe illallah deyinceye kadar insanlarla mukatele ile emrolundum. Bunu dedikleri anda kanları ve malları emindir, yalnız şeriatın hakkı mahfuzdur. Onların hesabı Allah'ındır».

Zahiri amelleri tenkid ile hükmü batına göre veren, fitne ve fesat kapısını çalmış demektir. Böylece küfr ve dinsizlik de teyid edilmiş olur. Allahu tealadan, bunların fesat ve şerlerinden bizi korumasını, hile ve desiselerinden masun kılmasını niyaz ederiz. Çünkü küfür ve fesat bakımından bu taifeden daha habisi yoktur. Onlardan başkaları İslâma girip, Allaha ve Peygamberine inandıkları vakit, müslümanlıkları tasdik ve kabul olunur, İslâma girdikleri hususunda itminan hasıl olur. Halbuki Melahide böyle değildir; çünkü onlar Sani'i inkâr ve İslâmın zahiri ile gayelerini tahsile, başkalarının dinini ifsada, daha önce zikrettiğimiz gibi kendi konularında şer ve fitne çıkarmağa çalışırlar.

Felasife ve Mailiyye ile müşaverelerinde, evveleminde bunların fikirlerine itimad edilmez, İslâm olduklarına ve ızhâr ettikleri zühdün gerçekliğine inanılmaz. Onların söyledikleri her kelimenin altında hile vardır. Ebediyyen bir din veya akideye sahip olamazlar.

XII. BÖLÜM

RUMUZ VE İŞARETLERİ

Bilinmelidir ki onlar, «Sani'in varlığına iman ederiz» dedikleri zaman, «Sabık, Tâli, Heyûla ve Suret»i sınıflarını anlatırken zikrettiğimiz şekilde, kastederler.

«Resule iman ederiz» dediklerinde; Tâli cihetinden gelen «madde» ve «kuvvet»i irade ederler.

İmam Ma'sum ve marifetullah Resulun kavli ile husule gelir, fikirlerinden maksad Resulun yerine İmam'ı geçirmektir. Çünkü şöyle söylerler : Marifetullah ancak Resulun kavli ile husule gelir. Resul ölünce onun yerine kaim olacak birisine muhtacdır ki o da masum İmam'dır. Böylece bu İmam'ın sözü Resul'un sözü gibi olur. O'nun zahirdeki emirleriyle amel vacip olduğu gibi batını işlerdeki emrine de uymak icabeder.

Böylece âyetlerin ve haberlerin zahirleri ile amel hususunu ıbtal, peygamberleri tatil ederler.

Keza şöyle derler :

«Kur'an-daki bütün «Nahnu» (Biz) ve «Ene» (Ben) ler, Sâbık ve Tâli'ye işarettir. «Rabbının o çok yüce adını esbih et» (189), Sadık'ı tesbih ve «O halde Rabbını o büyük adıyla tesbih et» (190) Tâli'yi tesbihir.

Mucize hüccetten ibarettir ve Allahın şu kavli : «Bunun üzerine (Musa) asasını bıraktı; bir de ne görsünler. O apaçık bir ejderhadır» (191), Musa'nın Firavun ve kavmine hüccetine işarettir ki apaçık bir ejderha gibi olmuştur. Böylece Firavun'un bütün hüccetlerini ıbtal etmiştir.

İsa'nın ölüleri diriltmesi de, halkın zahirden batına dâvet edildiği ilme işarettir.

(189) A'lâ, 1

(190) Vakıa, 74

(191) A'raf, 107

Hazret-i Resul'ün parmakları arasından su kaynaması dünyaya azar azar ilmin dağılmasına işarettir.

Güneşin battığı taraftan doğması Mehdî'nin o taraftan hurucuna işarettir.

Ye'cuc ve Me'cuc zâhir ehline işarettir.

Zâhire, imama uyup zahir ehlinden kaçınmaya; taharetin yenilenmesi tevbenin ve imama bağlılığın yenilenmesine; Su, imamdan aldığı ilme; teyemmüm, imamdan gayrıdan ve imam tarafından mezun kılınmamış kişilerden aldığımız ilme; namaz, imamı övmeye; zekât, malın beşte birini imama vermeye; oruç, sırrı muhaliflerden saklamaya; zina, sırrın muhaliflere açıklanmasına; kıyamet, zaman bittikten sonra feleğin yeniden devre başlamasına; cennet ilme; cehennem bilgisizliğe; ba's ve nüşûr, ruhun bir kalıptan diğerine intikaline; Cibrîl ve Mikâil, büyük imamlara; şeytan, onların muhaliflerine; İblis, muhaliflerin bilginlerine; cenabet, ahidini yenileyecek ilmin kişiye ulaşmamasına; bu cünûblükten gusûl, ahidin tecdidine; hayvanlarla mücamaa, ilme ehil olmayandan ilim tahsiline işarettir. Keza ihtilam da böyledir. Böyle mücamaa ve ihtilam vukuunda gusl icabeder.

Gusûl, bu gibi tahsillerden tevbe; cünûbü mescide girmekten menetmek, mezhebinin sırrını başkasına açan kimsenin tevbe etmesizin imama yaklaşamayacağına; hacc'daki mîkat da'vetin esasına; telbiye, dâvete icabete; ihrama girmişken dikişli elbiseden soyunma, muhaliflerden beri olmaya; ihram, imamin izni olmadan dinlerinin sırrı hakkında konuşmanın tahrimine; Kâbe'yi tavaf, imamin ve mezhebinin etrafında dönmeye işarettir.

Hezeyanları, bu sayılan ve anlatılanlardan çoktur. Bütün bunlardan gayeleri resulleri ta'til ve zahir ile hükmü ıbtaldır. Allah bizi onlardan masun kılsın, fazlu ihsanı ile bizi şerlerinden korusun.

DÂVET ŞEKİLLERİ VE HİLELERİNİN ÇEŞİTLERİ

HAKKINDA

Bilinmelidir ki, bunların dâvette kullandıkları ilk yol şu idi : İşi, ancak her zahir hükmün bir batınını bulabilecek kabiliyette olanlara veriyorlardı. Dâîler dâvetlerini erkeklere yapıyorlardı. Kaba insanları, sahra sakinlerini ve etrafındakileri, devletleri yıkılmış olup da tekrar bu devletin kurulmasını isteyenleri tespit eden dâî, bunların yanına geliyor, onlara muhabbet ızharı ile zafer ve düşmanlarını kahr, devlet ve hakimiyetlerini ele geçirmek için onlara yardım vadediyordu.

Dâî bundan başka, onların hiç ulaşmamış oldukları bir ilme ulaş-
tırmayı vadederdi. Bu kelimecikte bütün sözleri hülâsa edilmiştir; ga-
yelerinin tamamı da buna taalluk etmektedir; bu ilhadın tesisi demek-
tir. Zira onlar bu ilm ile, ilmu'l-batın'ı ve zahiri ibtali kastederler. On-
ların gayesi bundan başka birşey değildir. Çünkü zahiri ibtal edebi-
lirlerse resulleri de ta'til etmiş olurlar. Tevfik ve ismet Allah'tandır.

Dâî'ye tavsiyelerinden bir şudur : Dâvet edilenin yapamayacağı
şeyleri teklif etmemek; önce kulağına bir şey sokarak hafif bir dâvet-
te bulunmak; sonra biraz mühlet vermek; sonra yeniden bir mühlet
vermek; taki yavaş yavaş «hal'»e ulaşsın; sonra «hal'» den «selh»e gö-
türmektir. Hal' taattan men, selh ise imandan ihraç ile ilhada idhal
etmek demektir. Allah bizi bundan korusun.

Bir tavsiyeleri de şudur : Eğer bir kimse, dininden, mezhebinden
ve mail olduğu şeylerden nefret etmiyorsa, ona muvafakat etsin, ona
tamamen uysun ve kendine itimad telkin edene kadar vakit bıraksın.
O zaman yavaş yavaş telkine başlayarak onu «selh»e ulaştırsın.

Eğer bir kimse, zühd ve ibadete mailse; zühd ve ibadeti övüp, me-
likleri, âlimleri dünyayı talepleri dolayısıyla zühd ve ibadetle meşgul
olamayan dünya ehlini, mevki ve makam peşinde koşmayı zemme baş-
lasın.

Eğer birisi fitne fesatlığa mailse, bırak yapsın. Dâî, ibadeti kötü-
lemeye başlasın, ibadet ahmaklık ve aptallıktır; akıllı olan kimse din
ve taat sebebiyle nefsinin lezzet ve şehvetten mahrum bırakmaz desin.

Bir tavsiyeleri de şudur :

Eğer birisi Şia'ya uymuşsa, sen de meylet ve kendini onlardan
göster; dinde ve itikadda ilhada gittiğini açıkla, onlara Ehli Beyt'e ne
yapıldığını, nasıl katledildiklerini, çocuklarının ve kadınlarının nasıl
esir edildiklerini anlat; onlara göre sahabenin ayıplarını yaz.

Onlardan biri rafizîliğe meyyal, «din yoktur ancak Teyyim, Ady,
Ümeyye, Abbas Oğullarına ve taraftarlarına ve onlara uyanlara kin
vardır» diyorsa, o da Ehli Beyt'e tevelli etmeyip, hepsinden teberri
etsin. Keza «bizim Mehdi'nin ve Kaimu'z-Zaman'ın huruc edip bu mu-
haliflerden intikam almalarına intizarımız gerekiyor» desin.

Nasibiyye'ye meyleden birini görürse bu sözün aksini yapsın,
Ebû Bekir ve Ömer'i kabulden başka din yoktur, bu ikisi sair saha-
beden hayırlıdır, ikisi de âdil imamlardır, hak halifelerdir» desin.

Vasiyetlerinden biri de şudur :

Dâî, dâvet ettiği kimseyi kendisine iimad ettirmek için, ona, ya-
pacağı ilk şeyin taharet, namaz, oruç, emanetin yerine getirilmesi,
doğru sözlü olmak, iyi muamele etmek, haramdan kaçınmak, oturma

adabı, iyi huy ve tevazu sahibi olmak, cemaatin lüzumuna kail olmak,
emr bilma'ruf ve nehy ani'l-münkeri kabullenmek, haramlardan sa-
kınmak, dedi kodu, yalan, fesat v.s. yi terketmesini öğrenmek ol-
duğunu söyler. Bütün bunlardan maksadı, onu kendine tamamen uy-
durup itimad telkin etmektir. Sonra, imamlarının Allahın şu kavli hak-
kıdaki tefsirini rivayet eder : «Biz ise istiyorduk ki, o yerde zaafa
uğratılanlara lutf edelim, onları (hayrda) imamlar yapalım, onları fi-
ravun mülkünün varisleri kılalım» (192). Onlara şöyle der : Bu iki
âyetten murad bu dâvettir.

Sonra onunla gece gündüz arkadaşlık eder, ona Kur'an okuma-
sını söyler, ta'zim gösterir. Kur'an-ı hüzn ve rikkatle okur. Ahdine ve-
fa göstermeyi zikreder, onu, dünya ile meşgul olup Hazreti Pey-
gamber ve Sahabenin sıretinden gitmeyen âlimler ve melikleri zem-
meder.

Dâî, bu mukaddimelerden sonra dâvet edilenden (med'û) ahd is-
ter ve şöyle başlar :

«Muhakkak ki sen Allahın vahdaniyetini, Hak dinini, Muhammedin
risalet ve nübüvvetini biliyorsun. Kim Muhammedin dini hilafına
birşey söylerse, o, sana göre, sapıklık içindedir». Sonra asıl gayesine
gelir ve buna ilâve eder : «Zahir ve batın, bu ikisi birdir, ancak ba-
tında, herkesin bilmeyip ancak havassın bileceği sırlar vardır». Sonra
dâvet edilene zahiren tezatlarla dolu görünen halli güç sualler sorar,
meselâ şöyle der : «Hayızlı kadına niçin oruçun kazası iktiza eder de
namazın etmez? Niçin meni çıkınca gusl gerekir de, ondan daha pis
olan idrarın hurucunda sadece abdest gerekir? Niçin necasetin huru-
cunda huruç yerinin yıkanması vacip değildir de, necaset çıkmayan
yerin gasli vaciptir? Niçin cennetin kapıları sekizdir de cehennem'in ye-
didir? Ruhun ceseddeki yeri neresidir, aralarında fasıl var mıdır, yok
mudur? Kabir azabı nasıl olur ve mânası nedir? Elif Lam Mîm, Elif
Lam Mîm Râ, Elif Lâh Mîm Sâd, Kâf He Ya Ayn Sâd, Hâ Mîm Ayn
Sîn Kâf'ın mânası nedir?».

Bunlar gibi şeylerle onu, din, Kitap v.s. hükümlerinde şüphe içinde
bırakır. Eğer ondan bir şeyin anlamını ve açıklanmasını sormuşsa
ona cevap vermez ve kalbinin müşevveş ve muallak kalması için ol-
duğu gibi bırakır. Sonra onu bir kere daha çağırır, şöyle der : «Acele
etme, muhakkak ki Allahın dini tembellikle açıklanmayacak veya ehil
olmayan kimse tarafından bilinemeyecek kadar celil ve a'zamdır.
Allah'ın Dinini alay ve oyuna almamak lâzımdır. İlmî, ehil olmayana

bezletmek caiz değildir. Halbuki ehil olan için bu caizdir». Bu ehliyet de Allahın nebilerden aldığı ahdü misak gibi ahd ile tahassül eder : «Hatırla o zamanı ki biz peygamberlerden misaklarını almıştık. Senden de, Nuh'dan da, İbrahim'den de, Musa ile Meryem'in oğlu İsa'dan da, biz onlardan sapasağlam bir misak aldık» (193). Bundan sonra şu âyetleri okur : «Karşılıklı muahede yaptığınız zaman Allahın ahdini yerine getirin. Sapasağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın» (194) ve «Müminler içinde Allaha verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır. İşte onlardan kimi adadığını ödedi, kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiç bir surette (ahidlerini) değiştirmediler» (195), sonra da şöyle söyler : «Ebedî saadet, aslî hayat cehennemden necat, yüksek fevz ve derecat istersen, ehliyet kazanmaya bak. Ehliyet, kadınla erkeğin nikâh akdindeki ahd ve misak menzilesindedir. Eğer sen ehliyeti kazanırsan biz sana kapalı olanları açar, seni hayr yoluna yederiz. Sonra, söyleyeceklerimizi kabul etmekte seni zorlamayız, istersen kabul edersin, aksi takdirde duymamış sayarsın. Seni istediğimiz, dâvet ettiğimiz bu ahid öyle bir ahiddir ki, onu Allah peygamberlerden, nebiullah dost ve yardımcılarından almıştır. Eğer sen bizimle ahidleşirsen, bu, bir erkekle kadın arasında akdedilen ahid gibi olacaktır. O zaman, bir tek nefsimiş gibi bizimle olacaksın; nefsimiz senin nefsin, malımız senin malın, kanımız senin kanın olacaktır. Biz senin düşmanlarını katledeceğiz, sen de imamı bileceksin».

İmama ahd ve yeminlerini şu sözlerle yaparlar :

«Senin nefsin Allahın ahd ve misakı ve resulunun zimmeti olarak ilzam ettim. Allahın nebilerine ahd ve misak ile vacip kıldıklarını, bizden işittiklerini veya işiteceklerini, bizden bildiklerini veya bileceklerini, bizim ahvalimiz, dostlarımızın ahvali, Mehdînin ashabının ahvali, evladlarının, dostlarının, yardımcılarının, tâbilerinin, arkadaşlarının, ehli beytinin, sevdiklerinin, erkeklerden ve kadınlardan, büyüklerden ve küçüklerden yakınlarının ahvali hakkında bildiklerini ve bileceklerini saklarsan, bundan az veya çok birşey açıklamazsan, buna delalet eden birşey yapmazsan, bunu yalnız bizden veya bu beldede mukim naibimizden alacağın izin ve icaze mikdarınca yaparsan ve haddi aşmazsan, ahd ve misaka icabet ve Allah önünde, bizi sana söyleyeceklerimizi, isimlerini vereceklerimizi, kendi nefsin gibi muhafaza ve bize yardım edeceğini; zahiren ve batınan emanet nasihatını mu-

(193) Ahzab, 7

(194) Nahl, 91

(195) Ahzab, 23

hafaza eyliyeceğini kabul ettin. İmama ve onun kardeşlerinden, dostlarından birine veya bizden veya ondan bir kimseye din, mal, aile, nimet dolayısıyla ihanette bulunmayacak, ona aykırı bir reye inanmayacak. Bu şekilde birşey yaparsan bileceksin ki bu ahdimize karşı gelmektir. Şimdi. evet de» ve «evet» deyince ona şöyle der :

Sen, enbiya, önceki ve sonraki peygamberler, melaiketu'l-mukarrebûn, nebilere inzal edilmiş Allahın Kitâplarından ve bütün dinlerden beri oldun. Allahın ve resulunun zimmetinden çıkıp şeytanın ve onun dostlarının tarafına girdin. Allah seni mahzul ve matrud etti. Eğer yemin ettiğin hususa aykırı bir şey yapar, tevilli tevilsiz bir harekette bulunursan Allahın ceza, ukubet ve gazabı üzerine olsun; şayet böyle bir muhalefette bulunursan sana bunun nezri olarak, kırk defa baş açık, çıplak ayak yürüyerek Beytullahı haccetmektir. Eğer buna muhalefet edersen sana ait olan mallar, sana hiç yakınlığı olmayan fakir ve miskinlere sadaka; sana ait köleler hür; ömrünün sonuna kadar, evlendiğin evleneceğin bütün kadınlar talak-ı selase ile boş olur. Muhalefet sadece niyetinde ise de, bütün bu saydıklarımız bâkidir. Allah senin niyetinin doğruluğuna şahiddir ve seninle bizim aramızda Allahın şehadeti kâfidir. «Evet de». O da evet der. Ondan ahd ve misak aldık-tan sonra onun zihnini karıştırırlar, şöyle derler :

«Din işi öyle birşeydir ki ona kolaylık ve hoş görürlük girmez. Allahın sırrı herkese açıklanmaz. Bu sır ancak, nefsin riyaziyete vakfetmiş olan kula açıklanır. Allah onun salih bir mümin olduğunu bilir. Bu kul da Allahın nâtık resulun ilmi için kapı (bab) kıldığı masum İmamdan başkası değildir. Allah onu, her ahvalde rücu edilen asl kıl-mıştır. İnsanlar arasındaki ihtilaflar, imama itaat etmemelerinden do-layıdır. Bunun için de bereket kalkmıştır. Hilâfların sebebi imamlara bağlılığın azlığı ve herkesin kendi aklına uyması, din işlerinden ken-dileri için gizli olan şeyleri ortaya çıkarmaya çalışmalarıdır. Halbuki bu işlerde ancak İmam bilgi sahibidir. Allah herkesin ilim almasına razı değildir. Eğer herkesin batını, ve herkesin batınının tevili ve her tevilin tevili olursa, bunu ancak, Allahın dini üzere emin kıldığı kim-se bilebilir. Allah onun derecesini yükseltir».

Şöyle derler : «Zahir âlimleri eşeklere benzerler; kitapları yükle-nirler, lâkin mânalarını, güzelliklerini, hükmünü bilmezler».

En büyük hilelerinden birisi şudur : Evvela şeriatın zahirine tazim gösterirler ve halkı ona dâvet ederler. Sonra batın ilim zahir ilmi te-kid eder; ikisi arasında aykırılık yoktur, ancak batın sözün ve mânanın hakikatına ulaşmaktır, derler.

Hilelerinden biri de şudur : Filan dâvetimizi kabul etti; filan bi-zimledir diye rüesadan, ileri gelenlerden, ekâbirden bahsederler. Dâ

vetlerini kabul edenlerin yanlarında uzun uzun kalmazlar, ayrılırlar; kıyafetlerini, suretlerini, isimlerini -tanınmamak, kimsenin hallerini bilmemesi için- değiştirirler. Sonra asıl işlerine girer, zahiren güzel, batın küfre meyyal mukaddimelere başlarlar. Gayeleri insanları küfre sokmak ve onları bu ciheti düşünemez hale getirmektir. Zira müslümanlardan birine önce, hiç girişe, mukaddimeye kalkışmadan «Allahı inkâr et» derlerse, o buna itaat ve sözlerine iltifat ve Allahı inkâr etmez. Bu sebeple, karışık ve hileli bir yolla insanları küfre dâvete başlarlar. Gafil kimseler de onlara uyarlar. Hazreti Peygamber bu mânada şöyle buyurmuştur: «En çok korktuğum, ümmetimin bilmediği şeyleri söylemesi, bilmeden sapıklığa düşmeleridir».

Batıniyye'nin iddiasına göre zahir kabuk, batın ise öz'dür. Hiç şüphe yok ki öz, kabuktan hayırlıdır.

Keza şöyle iddia ederler: Zahir remz, batın mânadır ve şüphe-siz maksud lafz ve remz değil mânadır.

Bu mukaddimelerden gayeleri işi «hal'e getirmektir. Bu merteye getirip amelleri terkettirdikten sonra şöyle derler: «Zahir, batın olan mânaya işarettir; mâna ise lafzdan ayrı olan maksuddur sözü doğru ise zahir ile amel vacip değildir».

Bir erkek bu makama gelmişse İslamdan soyunup küfre girmiş olur. Bundan Allaha sığınır, bizi İslâm, Sünnet ve Cemaat üzere tespit etmesini, bütün fitnelerden korumasını, iyi amellerde muvaffak kılmasını, her iki dünyada da münteha-i emele ulaştırmasını niyaz ederiz. O Cevad ve Kerîm kulları için Raûf ve Rahîmdir. O bize yeter ve ne güzel vekildir.

Seyyidimiz O'nun yaratıklarının hayırlısı, nebilerinin seyyidi, resullerinin ekremi, efendimiz Muhammede salat ve kıyamete kadar bol bol selâm olsun.

Bu kitabın ta'liki 9 Şevval 904 tarihinde Allahın en fakir ve affına en muhtaç kullarından Ali b. Yasin b. Muhammed et-Trablusî el-Hanefinin eliyle tamamlandı. Allah onu, ebeveynini, şeyhlerini, kardeşlerini, bu kitabı okuyan, ona dua edeni ve bütün müslümanları mağfireti, rahmeti ile affetsin. Seyyidimiz Muhammede, âline ve As-habına salat ve selâm etsin. Allah bize yeter, O ne güzel Vekildir.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa		Sayfa
BİRKAÇ SÖZ	3	Aslahiyye	43
MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ	5	Vasiliyye ve amriyye	44
I. BÖLÜM	8	Huzeyliyye	45
II. BÖLÜM	12	Hişamiyye	46
EHLU'L - ENVA'NIN BÖLÜMLE-		Kasitiyye	47
Rİ, FİKİRLERİ VE BUNLARA		İvaziyye	48
CEVAPLAR		Seneviyye veya Şerikiyye	50
III. BÖLÜM		Behaşimiyye	51
Ezrakiyye	13	Ravendiyye	53
İbadiyye	15	Hayyatiyye	54
Hamziyye	16	Nakisiyye	54
Halifiyye	18	Nazzamiyye	54
Kûziyye	19	CEBRİYYE, GÖRÜŞLERİ ve SI-	
Kenziyye	20	NİFLARI	56
Şemrahiyye	20	VI. BÖLÜM	
Ahnesiyye	21	Muztariyye	58
Muhakkime	23	Acziyye	58
Meymuniyye	24	Mefrugiyiye	59
Hariciyye	25	Neccariyye	60
Salıyye	26	Mennaiyye	61
Şehbaniyye ve yezidiyye	27	Sabikiyye	62
RAVAFİZİN SINIFLARI VE GÖ-		Hubbiyye	63
RÜŞLERİ	29	Havfiyye	63
IV. BÖLÜM		Fikriyye	64
Kâmiliiyye	31	Hasbiyye	64
Gurabiyye	31	Münkiriyye	65
Şerikiyye	32	Keseliyye	66
İmamiyye	33	MÜSEBBİHE ve SINIFLARI	67
Zeydiyye	34	VII. BÖLÜM	
Şehabiyye	35	Müsebbihe	68
Tenasuhiyye	36	Mücessime	69
Lainiyye	37	Hululiyye	69
Sebeiyye	38	Haddiyye	69
Mansuriyye	38	Tarikiyye ve Şakiyye	70
Hattabiyye	39	Kavliyye veya Mücerrede	71
Mufavvize	39	Vâlihiyye	72
Neşebiyye	40	Amriyye	73
KADERİYYE, SINIFLARI ve GÖ-		Sâibiyye	73
RÜŞLERİ	41	Sarikiyye	74
V. BÖLÜM		Behşemiyye	74

	Sayfa		Sayfa
Haseviyye	75	Felasife	87
Kerramiyye	76	Küffar'ı - Müneccime	87
MUATTILA		Hululiyye	87
VE SINIFLARI	77	Tenasuhiyye	88
VIII. BÖLÜM		Berahime	88
Cehmiyye	78	Yunaniyye	88
Mahlukiyye	79	Sabia	88
Lafziyye	80	Seneviyye	88
Vakıfiyye	80	Veseniyye	88
Mureysiyye	80	Mailiyye	88
Varidiyye	81	Mansuriyye	88
Kabriyye	81	Yehud	89
Vezniyye	82	İseviyye	89
Meyliyye	82	Nasara	39
Harkıyye	83	Mecus	89
Fâniyye	84	MELAHİD ve BATİNİYYE	91
Zenadika	85	X. BÖLÜM	92
IX. BÖLÜM		XI. BÖLÜM	
KÂFİRLER ve SINIFLARI	87	XII BÖLÜM RUMUZ ve İŞARET- LERİ	94
Sofistaiyye	87	DÂVET ŞEKİLLERİ VE HİLELE- RİN ÇEŞİTLERİ HAKKINDA ...	95
Nehdiyye	87		
Ashabu'l-Heyûla	87		
Ashabu't - Tabai	87		

İNDEKS

A

Abadan 92
 Abbas 40
 Abdulaziz b. Ebi Runad 80
 Abdulcebbar er - Razi 53
 Abdülkerim b. Acerd 21
 Abdullah b. Abbas 36
 Abdullah b. Ahmed b. Hanbel 26
 Abdullah b. Cafer 36
 Abdullah b. il - İbad 15
 Abdullah b. Mes'ud 15
 Abdullah b. Meymun el Kaddah el -
 Ehvazi 89
 Abdullah b. Ömer 8,41
 Abdullah b. Sebe 38
 Abdullah b. Şemrah 20
 Abdullah b. Ubey b. Selûl 45
 Acaride 12,24
 Acziye 58
 Adem, 31, 47, 50, 51, 64, 65, 71
 Ahmet b. Muhammed b. Hanbel 75
 Ahmes 21
 Ahmesiyye 21
 Aişe 12, 23, 35, 37, 93
 Ali b. Ebû Talib 8, 9, 12, 13, 14, 23, 25,
 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
 45, 51
 Ali b. Hüseyin 38
 Ali b. Yasin b. Muhammed et - Trab-
 lusi 100
 Âmr b. il Âs 25
 Amr b. Kasy 29
 Amr b. Şuayb 22
 Amr b. Ubeyd 44, 45
 Amriyye 44, 68, 73
 Âs b. Vail 22
 Ashabu'l - Heyûla 87
 Ashabu't - Tabai 87
 Aslahiyye 43

B

Bağdat 90
 Basra 89,90
 Batiniyye 89
 Beyazid Bistami 6
 Bedr 50
 Behşamiyye 51, 53, 68, 74, 78
 Beni Saide 25
 Berahime 88
 Bişî b. Gıyas el - Mureysi 80
 Buhari 25, 33

C

Cafer b. Muhammed 29
 Cafer b. Muhammed al - Sadık 51
 Cebraîl 31
 Cebriyye 8, 10, 56, 66
 Cehm b. Safvan et - Tirmizi 78
 Cehmiyye 77, 78
 Cubeyr b. Abdullah 41
 Curcan 92

D

Dahbak 21
 Daru'l Kerame 21
 Davud 63

E

Ebu'l Abbas
 Ahmed b. Muhammedi'l
 Mahbuhî 8
 Ebû Ali Muallim
 Eş'ar ed - Deylemi 92
 Ebû Bekir, 10, 15, 18, 24, 25, 26, 29, 30,
 31, 34, 35, 40, 45, 96
 Ebû Cehil, 38, 45, 51
 Ebû Hanife 9, 50, 61, 79
 Ebû'l Haseni'l Hayyat 54
 Ebû Haşim b. Ali
 el - Culbai 51
 Ebû'l Hattabi - 1 - Esedi 39
 Ebû Hureyre 33

Ebû'l Huzeye 45
 Ebû İsa Muhammed b. İsa
 et - Tirmizi 8, 12
 Ebû İshak el - Muhtar
 b. Ebi Umeydi - s'Sakaf 33
 Ebû Kâmil 31
 Ebû Leheb 51
 Ebû - Mansur'l İcli 38
 Ebû Muhammed 66
 Ebû Muhammed Osman b. Abdullah
 bin el - Hasan el - Iraki el Hanefi 5
 Ebû Musa el - Eş'ari 23
 Ebû Raşid Nafi b. il - Ezraha 13
 Ebû Seleme 8
 Ebû Tahir Ahmed b. Muhammed
 b. Ahmedî - l Mukrû - l Haddâd 8
 Ebû Yusuf el - Magazî 79
 Enes b. Malik 37, 66
 Ensar 25
 Ezrakiyye 13, 15

F

Faniyye 78, 84
 Fatıma 40
 Felasife 87
 Fıkriyye 58, 64
 Firavun 51, 94

G

Gaylanu-l Kaderî 50
 Gûlât 29, 31
 Gurabiyye 31, 32

H

Haddiye 68, 69
 el Hafif Ebû Musa 29
 Halifiyye 18
 Hallac 92
 Hamza b. Evrek 16, 17
 Hamziyye 16, 18
 Hariciyye 12, 25
 Harikiyye 83, 78
 Harun 32
 Haruniyye 12
 Hasan 14, 39
 Hasanu-l Basri 57
 Hasbiyye 58, 64
 el - Hasen b. Hureys
 Ebi Ammar 8

Haseviyye 68, 75
 Hattabiyye 31, 39
 Havaric 28
 Havfiyye 58, 63
 Haviyye 49
 Hayyatiyy 54
 Hişam 22
 Hişam b. Ömer b - il Hişam 47
 Hişamiyye 46
 Horasan 92
 Hubbiyye 58, 63
 Haluliyye 20, 68, 69, 87
 Hüseyin 14, 39
 Hüseyin b. Ali 33, 57

I

İbadiyye 15, 13, 24
 İbahıyye 37
 İblis 31, 75, 76, 51
 İbn Abbas 13, 15, 21, 22, 29, 30, 34, 37
 İbn Ömer 14, 15, 25, 42, 59
 İbn Ma'bed 61
 İbn Mes'ud 12, 66
 İbn Muhammed en - Neccar 60
 İbn Mülcem 38
 İbrahim 98, 53
 İbrahim b. Abdurrahman b. Auf 34
 İbrahim b. Seyyar 54
 İmam Azam 50, 51, 60
 İmamıyye 29, 31, 33
 İmriyye 32
 İsa 29, 94, 98
 İseviyye 89
 İshakiyye 31, 32
 İsmail b. Yenali-l
 Mahbubü-l-Mervezi 8
 İkazıyye 48, 49, 50

I

Irak 92

K

Kaberiyye 78, 81
 Kaderiyye 8, 10, 24, 42, 53, 55
 Kahtan 25
 Kâmilıyye 31
 Karamita 36
 Kavliyye 68, 71
 Karmat b. - l-Eş'as 90, 92

Kasitiyye 47
 Katade 16
 Kenziyye 20
 Kerramiyye 68, 76
 Kesebiyye 58, 66
 Keyzan 33
 Keysaniyye 33
 Kûfe 36
 Kureys 25
 Kuziyye 19
 Küffaru-l münecime 87

L

Lafziyye 78, 80
 Lâhi 50
 Lahut 50
 Laimiyye 31, 37
 Levk 60
 Lokman 63

M

Macid 29
 Mahlukiyye 78, 79
 Mailiyye 88
 Malik b. Enes 26, 70
 Mansuriyye 31, 38, 88
 Marikiyye 12
 Mecusi 50, 51 89
 Mefrugıyye 58, 59, 60
 Mehdi 95, 96, 98
 Melahide 36, 40, 89
 Melik 57
 Memun 80, 89
 Mennaiyye 58, 61
 Meyliyye 78
 Meymun 24
 Meymun b. Mihrana 13
 Meymuniyye 24, 25
 Mizan 40, 77
 Muattıla 10, 55, 67, 77
 Muaviye 23, 25, 37, 38
 Muaz 62, 75
 Muaz b. Cebel 6
 Mufavviye 39
 Mufavviza 31
 Muhakkime 23
 Muhammed 5, 7, 32, 33, 39, 65, 86, 89,
 97, 100
 Muhammed b. Cubey b. Mut'am 25

Muhammed b. il Hasan 61
 Muhammed b. il Huzeyli'l Allaf 45
 Muhammed b. Muhammed 8
 Mureysiyye 78, 80
 Musa 29, 32, 94, 98
 Mutezile 43, 44, 59
 Muztariyye 58
 Mücahid 29
 Mücerrede 71
 Mücessime 68
 Münkiriyye 58, 65
 Mürcie 42, 56
 Müşebbihe 8, 11, 67, 68, 78

N

Nakisiyye 54
 Nasara 89
 Nasıbiyye 8, 12, 28
 Nazzaniyye 54
 Neccariyye 56, 58, 60
 Mehdiyye 87
 Nesehiyye 31, 40
 Nuh 98

O

Osman b. Affan 23, 26, 45
 Osman b. is - Salt 26

Ö

Ömer b. el-Hattab 9, 14, 16, 22, 25, 26,
 29, 30, 34, 35, 37, 45, 62, 96
 Ömer b. Abdulaziz 38

R

Ravendiyye 53
 Ravafız 29, 31
 Rafıza 8
 er-Rabii el-Barikki 34
 Rey 92

S

Sabia 88
 Saibiyye 68, 73
 Said - b. il-Müreyyib 52
 Said b. Cubeyr 21
 Sa'lebe b. Miskan 21
 es - Salt b. Abu's - salt 26
 Saltiyye 26

Sabikiyye 58, 62
Sarıkiyye 68, 74
Sebeiyye 31
Sehaliyye 31, 35
Selefi Salih 76
Selefiyye 50
Seneviyye 50, 51, 88
Sofistaiyye 87

S

Şa'bi 9
Şafi 26
Şakiyye 70
Şam 90
Şa'râni 92
Şebîb b. yezid b. Nuaym Eş-Seybani 27
Şemrahiyye 20
Şemseddin Muhammed
b. İbrahim b. Osman
et-Türki 8
Şerikiyye 31, 50, 51
Şerri Ehrimas 50
Şeyban b. Seleme 27
Şeybaniyye 27

T

Talha 23, 37
Tarikiyye 68, 70
Tenasuhiyye 31, 36, 88

U

Ubey b. Ka'b 44
Ukeyl 89
Üsame b. Zeyd, 16, 44

V

Vabisa b. Ma'bed 61
Vabhiyye 68, 72
Vakifiyye, 78
Varidiyye 8, 78
Vasil b. Ata 44, 45
Vasibiyye 44
Vesemiyye 88
Vezniyye 78, 82

Y

Yakub 24
Yehud 88
Yemen 62, 75
Yezidiyye 27
Yunaniyye 88
Yusuf 24

Z

Zanadika 36, 77, 78, 85
Zeyd 34
Zeyd b. Ali b. il-Hüseyn b. Ali 29, 30, 34
Zeydiyye 29, 31, 34
Zübeyr 23

Prof. Dr. Tahsin YAZICI
Koleksiyonu